

वाटचाल

रा. मि. जोशी

किंमत ३ रुपये

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192171

UNIVERSAL
LIBRARY

मौज प्रकाशन : १२ :

पहिली आवृत्ति : ११०० प्रति
२० डिसेंबर, १९५३

वेष्टन :
द. ग. गोडसे

मुद्रक :
वि. पु. भागवत
मौज प्रिंटिंग व्यूरो
गिरगांव, मुंबई ४

प्रकाशक :
वा. पु. भागवत
मौज प्रकाशन लि.
गिरगांव, मुंबई ४

वडिलांच्या स्मृतीस—

गाङ्ग वारि मनोहारि....

हिमालयाचीं गिरिकपाटें फोडून आर्यावर्ताच्या समप्रदेशांत प्रवेश करणाऱ्या गंगेचें, ज्या ठिकाणीं उभें राहून ब्रह्मदेवानें सर्व देवासमवेत स्वागत केलें, त्या ठिकाणीं, हरिकी पैडीजवळच्या ब्रह्मकुंडाच्या घाटावर, आम्ही उभे होतो, आणि आमच्या हातातले दाणे-फुटाणे आम्ही खायला टाकू ह्या आशेनें कुंडातले मासे आमच्या पायाच्या आसपास घिरट्या घालीत होते. आम्ही चार-दोन दाणे टाकताच माशाचे जथेच्या जथे गोळा होऊं लागले. दोन-दोन हात लांब, लठ्ठ बायकांच्या पोटन्यासारखे स्थूल, मळकट हिरवा रंग, काचेचे वरून बसवल्या-सारखे दिसणारे बटवटीत डोळे, थक्कडीं पसरट तोडे, आणि त्याची हपापल्या-सारखी केविलवाणी उघडझाक. त्याच्याकडे पाहून मला सदावर्ताच्या दाराशीं गर्दीं करणाऱ्या भिकाऱ्याची आठवण व्हायची, पण त्याचे गलेलठ्ठ देह यात्रेकरूंच्या मागे लागणाऱ्या पंड्यांची आठवण करून देऊं लागले. टाकलेल्या दाण्यांसाठीं त्यांची इतकी चढाओढ चालली होती कीं, ते एकमेकांना दुशा देत पुढें येत होते, आणि पाण्यात त्यांची इतकी दाटी झाली होती कीं, त्याच्या पाठीवरून पाय देऊन कोणालाहि पलीकडे जातां आलें असतें.

त्यांचें तें बुळबुळीत, निर्बुद्ध रूप मला पाहवेना. पण तेवढ्यांत धडपडता धडपडतां काहीं मासे अंगावर वळले, त्याबरोबर सूर्याचे किरण पडून त्यांचीं अंगें रुपेरी शिंपल्यांसारखीं तेजानें झळकलीं, आणि त्यावर इंद्रधनुष्याच्या छटा उमटल्या. मग मात्र त्यांची ती धडपड सारखी चालू राहावी आणि त्यांचें तें चंचल अंगसौंदर्य सारखें दिसत राहावें असें मला वाटूं लागलें. पण हळूहळू आमची डाळ-दाण्यांची पुरचुंडी रिकामी होत चालली, आणि अखेर निर्धनाला

जसे त्याचे आश्रित सोडून जातात त्याप्रमाणे एकामागून एक ते मासे दुसरी-कडे गेले.

मला एक प्रश्न पडला कीं ह्या इतक्या माशांचें होतें तरी काय ? तिथें मासे मारायची परवानगी नाही. आणि त्यांच्या संख्येंत भर तर सारखी पडत असेल ! लहान माशांना मोठे मासे खातात असें म्हणतात. इथें तर सगळेच मासे इतके लहटे आणि मोठे आहेत कीं, त्यांचीं फक्त शेंपटें आणि पंखच काय ते एकमेकांच्या तोंडात मावूं शकतील. पण मासे खाणारा बुभुक्षितसुद्धां शेंपूट आणि पंख खात नाही, तर मासे ते कसे खातील ? मला वाटतें, गगेच्या ह्या पुण्यजलांत जन्म पावलेले हे मासे “त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं मत्स्योऽथवा कच्छपः ।” अशी इच्छा आदल्या जन्मीं व्यक्त केलेले पुण्यात्मे असावेत, आणि ह्या ठिकाणचें त्याचें आयुर्मान पुरें झाल्यावर, रात्रीच्या वेळीं सर्व हरिद्वार निद्रावश झालें असतांना, घाट निर्मनुष्य आहे अशी खात्री करून घेऊन ते सदेह स्वर्गाला जात असावेत. आकाशगंगेत जी तारकांची इतकी दाटी दिसते ती त्यांच्याच चमकणाऱ्या देहाची असावी.

ज्या पाण्यात पर्वकाळीं बुडी मारण्यासाठीं लक्षावधि लोक जीवहि सांडायला तयार होतात, शें सवाशें वर्षांपूर्वी चार-पांचशें लोकानीं अशाच एका सुसुद्धृतीं इथें जीव गमावून मोक्ष मिळवला म्हणतात, त्या पाण्यात अहर्निश राहण्याची संधि मिळवलेल्या त्या योगभ्रष्ट जीवांना मनांतल्या मनांत धन्यवाद देऊन मी उठलों आणि आज्ञाजूला पाहूं लागलों. डावीकडे एका मंदिरावर “गंगाजी का प्राचीन मंदिर यह है.” अशी सूचना होती. सहज माझी दृष्टि आणखी पुढें गेली तों तिथें एका मंदिरावर “गंगाजीका पुरातन मंदिर यही है.” असें लिहिलें होतें. पुरातन आणि प्राचीन यांतलें आधींचें कोणतें, आणि कुठें पूजा केली असताना अधिक पुण्य पदरात पडेल ह्याचा विचार करण्याच्या भरीस न पडतां दोन्हीकडे जावें, असें आमच्याबरोबर वन्हाडांतले एक मारवाडी शेठजी—पन्नालालजी चांडक—होते, त्यांनीं ठरवलें. आणि त्यांच्याबरोबर मीहि पुढें झालों. पण मला आठवण झाली दिल्लीची. तिथें फुंवान्याजवळ दोन दंदान्-साजांचीं दुकानें आहेत, एक खालीं रस्त्यावर आणि दुसरें शेजारींच माडीवर. खालच्या दुकानावर लिहिलें होतें : “दांतों का सच्चा और बडा अस्पताल यहां है.” हें ‘हॉस्पिटल’ म्हणजे एका हेअर कटिंग सलूनच्या क्षेत्रफळाची जागा होती. आणि शेजारचें दार सांगत होतें : “धोकेसे बचो. दांतों का असली और

पुराना अस्पताल यहाँ ऊपर है.”

मीं मनांत म्हटलें, प्राचीन आणि पुरातन अशा दोन्ही मंदिरापेक्षांही प्राचीनतर अशी गंगा बाराहि महिने शेजारीं प्रत्यक्ष वाहत असताना तिचीं आणखी मंदिरें कशाला? पण गंगापुत्रांनीं जर गंगेचीं मंदिरें बांधली नाहींत आणि गंगाभक्तांनीं जर गंगेला अर्पण करायचें द्रव्य प्रत्यक्ष तिच्याच ओटींत टाकलें तर गंगापुत्राचें पोट कसे चालायचें?

पण त्यांचें पोट देवळांतल्या देणग्यांवरच चालतें असें नाहीं. आपल्या यजमानाच्या शोधात ते लाखसरपर्यंत सामोरे येतात आणि तिथपासून त्यांच्या मागें लागतात. तुमचे पिता, पितामह, प्रपितामह कोणी तरी केव्हा तरी हरिद्वारला गेले असतील. त्यांची नोंद कोणा तरी पंड्याच्या वहीत असेलच. त्याच्याचकडे जाऊन आपली वंश-संतति अखंड असल्याची साक्ष नोंदणें बरें नाहीं का? तुम्हांला काहीं कृत्य करायचें असेल, त्याची ते व्यवस्था करून देतात. काहीं करायचें नसेल, नुसते हरिद्वार पाह्यचें असेल, तरी तुमच्या ऐपतीप्रमाणें तुमच्याकडून दक्षिणा घेऊन ते तुमची राहण्या-जेवण्याची आणि सर्व ठिकाणें दाखवण्याची सोय करून देतात. ह्याहून अधिक काय हवें?

चाडकशेठजींना पितृश्राद्ध करायचें होते. तें कुशावर्त घाटावर करतात. घाट अहल्याबाई होळकरणीनें बाधला आहे. त्याच्या शेजारींच गावातल्या सांडपाण्याचा नाला आणून सोडला आहे. पण गावींचा तो ओहोळ ‘गंगेसी मिळतां गगाजळ’ झाला आहे. शिवाय तीर्थाचें महत्त्व फार प्राचीन आणि थोर आहे. ह्या ठिकाणीं एका पायावर उभे राहून श्रीदत्तात्रेय दहा हजार वर्षें तपश्चर्या करीत होता. तेवढ्यांत गंगा हिमालयांतून बाहेर पडून पुढें आली आणि प्रवाहाच्या झपाट्यांत दत्तात्रेयाचा दण्ड-कमण्डल-कुशासन बरोबर घेऊन चालली. परंतु दत्तात्रेयाच्या तपप्रभावामुळें तिला पुढें जातां येईना. दत्ताचें तें साहित्य घेऊन ती तिथेंच घिरट्या घालीत राहिली. दत्तानें आपलें साहित्य भोंवऱ्यांत सांपडलेलें पाहिलें तेव्हां त्याला संताप आला. आणि तो गंगेला जाळून भस्म करायला निघाला. पण त्यामुळें भगीरथाची मोठी पंचाईत झाली. आपल्या साठ हजार पितरांच्या उद्धारासाठीं मोठ्या प्रयासानें त्यानें गंगेला स्वर्गांतून पृथ्वीवर आणलें होतें. ती डोक्यावर झेलण्यासाठीं शंकराचें मन वळवलें होतें. आणि आतां ती जर इथेंच हरिद्वारीं ‘हरि की पैडी’पार्शीच घिरट्या घालीत राहिली, किंवा

जळून भस्म झाली, तर कपिलमुनींच्या आश्रमांत पडून राहिलेल्या त्याच्या पितरांचे काय व्हायचें? आणि दण्ड-कमण्डलु-कुशासन घेऊन गंगा पुढें निघून गेली असती तर दत्ताचीच नव्हे तर त्याच्या भक्तांचीहि गैरसोय झाली असती. दण्ड-कमण्डलुविरहित अशा आपल्या इष्ट दैवताचें त्यानीं ध्यान करून पहावें, ध्यानांत मूर्ति ठसणारच नाही! शिवाय त्यांत दत्ताचा तेजोभंग होता तो वेगळाच. शेवटीं नेहमींच्या प्रघाताला अनुसरून भगीरथानें ब्रह्मदेवाजवळ गाऱ्हाणें नेलें. ब्रह्मदेवानें दत्ताची करुणा भाकली. दत्ताचा कोप शांत झाला. त्यानें सर्व देवांना सांगितलें, “तुम्ही इथेंच निरंतर वास करा. ज्या अर्थी माझें कुशासन इथें आवर्तात फिरलें त्या अर्थी ह्या तीर्थाला कुशावर्त नांव द्या. आणि इथें जो कोणी पितरांना पिंडदान करील त्याला पुन्हा जन्म-मरणाच्या फेऱ्यांत पडावें लागणार नाही असें करा.” आणि त्याप्रमाणें करण्यांत आलें आहे.

चांडकशेठजी आपल्या जन्ममरणाचा फेरा चुकविण्याची तरतूद करीत होते, आणि मी एकदां गंगाप्रवाहाकडे आणि एकदां त्या प्रशस्त घाटावर सारखी जा-ये करीत असलेल्या जनप्रवाहाकडे पहात होतो. किती विविध प्रकार होते त्यांचे! अंगावर तलम कपडे, गळ्यांत सोन्याचे कंठे, डोळ्यांत सुरमा आणि डोक्यावर कंगणीदार पगडी घातलेले रंगेल छेलछबेले त्यांत होते, तसे अंगाला राख आणि लाज झाकायला लंगोटी यापलीकडे अंगावर काहींहि नसलेले सर्वसंगत्यागी होते. राजकन्येसारखी सुंदर, सतेज आणि रसरशीत अशी एखादी वैष्णवी बैरागीण त्यांत दिसे, तर मनोव्यथेनें खचलेली आणि रक्तक्षयानें फिकुटलेली एखादी राजकन्या कष्टानें पावलें टाकीत जातांना आढळे. शाळिग्रामा-सारख्या काळ्या, गुलाबासारख्या आरक्त, चंदनासारख्या पिंगट, आणि हस्तिदंता-सारख्या फिकट अशा सर्व वर्णींच्या स्त्रिया तिथें होत्या. सदरा आणि शलवार घालणारी पंजाबी स्त्री, पदरावरून कांसोटा कसणारी महाराष्ट्रीय स्त्री, स्त्रीच्या अंतःकरणासारखे गुंतागुंतीचें नेसण नेसणारी द्राविड स्त्री, किल्ल्याचा जुडगा डाव्या खांद्यावर टाकणारी बंगाली स्त्री, चांदीसोन्याच्या खोठ्या किल्ल्या कमरेला लटकवणारी गुजराती स्त्री, पोटाची थैली परकराच्या नेफ्यावरून पुढें सोडून देणारी मारवाडी स्त्री, आणि जिची कंबर पाहून लावणीकारांना लवचिक कंबरेसाठीं विशेषण सांपडलें ती मुलतानी स्त्री, लुंगी गुंडाळणारा अय्यर, पोकळ कासोट्याचा बंगाली, उजव्या सोग्याचा महाराष्ट्रीय, डाव्या सोग्याचा गुजराती, आणि पायजमा घालणारा पंजाबी—संबंध देशाचे प्रतिनिधी तिथें होते. किती

विविध वर्ण, विविध प्रकार, विविध वेषभूषा, विविध भाषा ! पण त्या सगळ्यांना एका श्रद्धेने हरिद्वाराला आणलें होतें. हिमालयापासून निघून भिन्न भिन्न भूप्रदेशांतून वहात जाणारी गंगा जशी एक, तशा काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि ढाक्यापासून कराचीपर्यंत भिन्न भिन्न जनसमाजांतून वाहणाऱ्या एका संस्कृतिनिष्ठेने त्यांना इथें आणलें होतें. गंगेंत बुडी मारल्याने पुण्य लाभतें ह्या भावनेने 'हर गंगे' म्हणत ते स्नाने करीत होते. स्त्रियांच्या ओल्या वस्त्रांतून त्यांचीं अंगप्रत्यंगें दिसत होती. स्पष्ट दिसत होती, अस्पष्ट दिसत होती. त्याचा त्यांना संकोच नव्हता. त्या केवळ गंगास्नानाच्या धुंदीत बेभान होत्या. आणि त्यांना संकोच नव्हता म्हणूनच कांहीं अधाशी डोळे त्यांच्याकडे पहात होते. पाप पत्करूनहि पहात राहावे असें काहींचें रूपसौष्टव असते हें कोण नाकारील ? पण तसा जो पाहील त्याचें पाप त्याच्या मनांत. स्नान करणारीला त्याचा दोष नाही. तिच्या पदरांत गंगास्नानाचें पुण्यच पडतें.

अशा एखाद्या रूपलतेंत तुमची दृष्टि गुरफटली असेल तरी ती तिथून काढून इतरत्र न्या. गंगेच्या प्रवाहांत यात्रेकरूंनीं फुलांचे द्रोण सोडले आहेत ते पाहा. पांढरीं, पिवळीं, लाल, गुलाबी अशा फुलांनीं भरलेले लहान-मोठे द्रोण प्रवाहांतून तरंगत जाताहेत, त्यांनीं पात्राची शोभा प्रसन्न झाली आहे. पलीकडल्या तीरावर कांहीं मंदिरे आहेत. भोवताली गंगेचें दगडाळ वाळवंट पसरलें आहे. आणखी पलीकडे वृक्षराजीची हिरवी वेषभूषा केलेल्या हिमनगाच्या छोट्या कन्यका आहेत. आणि त्यांच्या पाठीशीं गडद निळें आकाश आहे. वरच्या टेकड्या चढत गेल्या आहेत. खालच्या बाजूला ह्युएन्त्संग जिला मो-यू-लो म्हणतो ती प्राचीन—कदाचित् हरिद्वारपेक्षांहि प्राचीन—मायापुरी आहे. तिच्यापुढें गंगेच्या कालव्याचा आरंभ आहे. आणि याच्याहि पुढें, तुम्हांला दिसत नसेल, पण कनखल आहे.

मुख्य घाटापुढें एक बेट आहे. त्यावर राजा बलदेवास बिडलानें बांधलेलें घंटाघर आहे, आणि ब्रह्मकुण्डाच्या वरच्या बाजूला कोंक्रीटचा बांधलेला एक हत्तीसारखा बेटब्र पूल आहे. प्राचीन रमणीय स्थानांच्या प्राचीनत्वाशीं आणि रमणीयत्वाशीं विसदृश असें बांधकाम उभारण्यांत आमचा हातखंडा आहे, त्याचीं हीं प्रत्यंतरे आहेत. त्या दिवशींचें स्नान कुठें तरी केलेंच पाहिजे म्हणून मीं बेटावर जाऊन पलीकडल्या प्रवाहांत स्नान केलें आणि परतलों. स्नानाचा खरा आनंद मीं दृष्टीकेशसाठीं राखून ठेवला होता.

धर्मशाळेत येतांना वाटेत दिवशीं दोन आणे भाड्यानें लोखंडी शेंगडी घेतली, स्वयंपाकासाठीं शिधा घेतला, आणि धर्मशाळेंत येऊन हातानेंच जेवण केलें. जेवण उरकून विश्रांति घेऊन कनखलकडे निघण्यासाठीं म्हणून तयार झालों, तों ओवरींत ठेवलेल्या वहाणांपैकीं एक नाहींशी झालेली. कुणी नेली, कुठें गेली पहातो, तों गच्चीच्या मुंढेरीवर बसलेल्या एका लाल तोंडाच्या हुप्प्याच्या हातांत वहाण. ती त्याच्याकडून परत मिळवायची कशी? मीं हातांत एक काठी घेऊन ती उगारून त्याला भिववण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानें दांत विचकून माझीच चेष्टा केली. आणि वेदरकारणें तो वहाण कुरतडण्याच्या उद्योगाला लागला. सीतामाईनें मोठ्या प्रेमानें दिलेल्या माळेंतल्या मण्यांत राम आहे कीं नाहीं हें पाहण्यासाठीं प्रत्येक मणी फोडून पाहणाऱ्या भोळ्या हनुमंताच्या ह्या वेरड वंशजालाहि आमच्या वहाणेंत 'राम' नाहीं हें आढळून आलें असतें, पण तोंपर्यंत आमच्या वहाणेच्या चिंध्या झाल्या असत्या. माळेंतले मणी फुटल्यामुळें सीतामाईचें नुकसान झालें नसेल, पण एक वहाण गमावल्यानें प्रवासात आमची मात्र गैरसोय झाली असती. त्याच्याकडे फेकून मारण्यासाठीं मी एखादा दगड शोधीत होतो. पण चुनेगच्ची गिलाव्याच्या त्या धर्मशाळेंत मला दगडहि सांपडेना. तेवढ्यांत मला तिथल्या एकानें सांगितलें कीं, “दगड फेकून माराल तर तो तुमच्या अंगावर तुटून पडेल.” त्यानें हल्ला केला असता कीं नसता कोण जाणे, पण मीं दगड मारल्यावर तो वहाणेसकट पलीकडे बिकानेरवाल्याच्या धर्मशाळेंत गेला असता, म्हणजे वहाणेपरी वहाण जाऊन पदरीं फजितीच राहिली असती. शेवटीं चांडकशेठजींनीं युक्ति काढली. ते म्हणाले, “आपण कांहीं तरी खाण्यासारखी वस्तु त्याच्याकडे फेकूं, म्हणजे कदाचित् तो वहाण परत देईल.” आणि तसेंच झालें. आमची ही सगळी धांदल मजेंत पहात बसलेल्या त्या हुप्प्याकडे आम्हीं एक पुरी फेंकली. त्याबरोबर त्यानें वहाण खाली टाकून पुरी झेलून घेतली. अशा रीतीनें अर्ध्या तासाच्या खोळंब्यानंतर आम्ही बाहेर पडलों—

आणि टांगा करून ‘पश्चाद् गच्छेरनुकनखलं’ ह्या यक्षानें मेघाला केलेल्या मार्गदर्शानुसार निघालों. हरिद्वार, मायापुरी, गंगेच्या कालव्याचा पूल, मार्गे पडून कनखल जवळ येत चाललें म्हणजे मोठमोठ्या बागा, वाड्या, मंदिरे आणि उदासी, निर्वाणी, निरंजनी, सत्नामी, दसनामी इत्यादि वेगवेगळ्या पंथांच्या गोसाव्यांचे मठ दिसूं लागतात. त्यांतले कांहीं इतके जुने, उदास

आणि भयाण दिसतात कीं सर्वसंगपरित्याग केलेले गोसावीच तिथें राहूं शकतील असें वाटतें. राखेनें माखलेलीं शरीरें, पिंगट केसांच्या रूक्ष जटा, गुंजे-सारखे लाल डोळे अशा त्यांच्या कर्कश आणि उग्र रूपाकडे पाहिल्यानंतर इतर कोणते रिपु त्यांनीं जिंकले असतील ते असोत, पण क्रोध जिंकला नसावा असें खास वाटतें. निदान सन सतराशें साठ साली जेव्हां त्यांचीं आपसांत भांडणें होऊन त्यांनीं आपल्यांतल्याच अठरा हजार लोकांना जबरदस्तीनें मोक्षाचा मार्ग दाखवला तोपर्यंत तरी तो जिंकला नव्हता असें म्हणायला हरकत नाही.

कनखलला महत्त्व आहे तें तिथें दक्ष प्रजापतीनें यज्ञ केला होता त्यामुळे. आजहि तिथें दक्षमंदिर ह्या नांवाचें एक ठिकाण आहे आणि तिथेंच सतीकुंड आहे. त्या ठिकाणीं सतीनें, आपल्या पित्यानें आणि बहिणींनीं केलेला आपला आणि आपल्या पतीचा अपमान न साहून, योगाग्नीनें स्वतःचा देहान्त करून घेतला. सध्यांचें सतीकुंड खरें असो कीं नसो, पण त्या मानी आणि तेजस्वी कन्येच्या नांवाशीं तें निगडित झालें आहे. आणि तिची सगळी कथा तें डोळ्यांपुढें उभी करतें. मंदिराच्या पलीकडे सतीघाट आहे. खालून गंगेचा स्रोत वाहतो आहे. आणि त्याच्या पलीकडे गंगेचें दगडागोट्यांनीं भरलेलें विशाल पात्र आहे. गंगेच्या कालव्यामुळें जर पाण्याचें प्रमाण कमी झालें नसतें, आणि सगळें पात्र भरून वाहतें, तर देखावा किती भव्य दिसला असता त्याची कल्पना सहज करतां येते.

परत येताना वाटेंतच ज्वालापूरचा रस्ता लागतो. तिथें जावें न जावें असा विचार करतां करतां जाऊं नये असें ठरलें. कारण रात्रीं हरिद्वारला गंगेच्या घाटावरल्या देवळांत आरत्या होतात त्या पहायच्या होत्या. टांगेवाला म्हणाला, “ज्वालापुरांत तसें काहीं पाहण्यासारखें नाही. हरिद्वारमध्ये मुसलमान वस्ती नाही. मद्य-मांसाचीं दुकानेंहि नाहीत. तीं ज्वालापूरला आहेत. हरिद्वारच्या बऱ्याचशा पंड्यांचीं घरेंहि ज्वालापूरलाच आहेत.” ही माहिती त्यानें आम्हांला कां सांगितली, आणि ही माहितीपूर्ण विधानें अशीं त्यानें एकमेकांशेजारीं कां मांडली, तें काहीं माझ्या लक्षांत आलें नाही. हरिद्वारचें पावित्र्य विशेषपणें मनावर ठसवण्याचा त्याचा उद्देश असावा असेंच मी समजतो.

* * *

सकाळपेक्षां संध्याकाळीं घाटावर गर्दी जास्त होती. सकाळीं लोक स्नान-श्राद्धें इत्यादिकांत गुंतलेले होते. संध्याकाळीं, रिकामपणीं, शोभा पाहण्यासाठीं जमले

होते. कुठें रामायणाचा पाठ चालला होता, कुठें गीतेवर प्रवचन, कुठें कबीराचे दोहे, तर कुठें मीराबाईचीं भजने. हरिद्वार हें हरद्वारहि आहे. बदरीनारायणाकडे जसे इथून यात्रेकरू जातात, तसेच शंकराचें स्थान जें केदारनाथ तिकडेहि इथूनच जातात. म्हणून शैव आणि वैष्णव दोघांनाहि हें स्थान पूज्य आहे. इतकेंच नाही तर सिखहि इथें यात्रेला येतात. आणि येतांना आपली लढण्याची खुमखुमी घेऊन येतात असें दिसतें. कारण पूर्वी एकदां कांहीं सिखांनीं एका भांडणांत, गंगालानासाठीं आलेल्या पांचशें लोकांना गंगेच्या कांठावर कंठस्नान घालून स्वर्गाला पाठवले असें सांगतात. सर्व प्रकारचीं आणि पंथांचीं भजने आणि प्रवचने इथें संध्याकाळच्या वेळीं चाललेलीं असतात.

अंधार पडूं लागला तशा आकाशात तारका चमकूं लागल्या. लांबचीं दृश्ये दिसेनाशीं झाली. लक्ष्य घाटावरल्या, मंदिरांतल्या दिव्यांकडे वेधले. गंगेच्या पात्रांतल्या बेटावरून घाटाकडे आणि तिथल्या जनसंमर्दाकडे पाहण्यांत लक्ष्य गुंतलें असतांनाच घंटा वाजूं लागल्या. आरतीला आरंभ झाला होता. वेड्यावांकड्या वाजणाऱ्या विविध आकारांच्या आणि नादांच्या घंटा, टाळ्या आणि झांजा, आरतीचे संमिश्र स्वर, ह्यांनीं वातावरण दुमदुमलें, भारून गेलें. इतर सर्व गोष्टींचा विसर पडला. कांहीं वेळानें गंगेत दिव्यांचे द्रोण वाहतांना दिसूं लागले. सकाळीं जसें गंगेची पूजा करण्यासाठीं तिच्या प्रवाहात नाना रंगांच्या फुलांचे द्रोण सोडायचे, तसें रात्री तिची आरती म्हणून दिव्यांचे द्रोण! रात्रीच्या धूसर प्रकाशांत अस्पष्ट दिसणाऱ्या काळसर गंगाप्रवाहावरून तरंगत जाणाऱ्या त्या सोनेरी दीपज्योती सकाळच्यापेक्षां किती वेगळ्या प्रकारची शोभा दाखवीत होत्या! आकाशगंगेतल्या प्रकाशपुंजांशीं त्या स्पर्धा करीत होत्या काय? पण गंगेनें आकाशगंगेशीं स्पर्धा काय म्हणून करावी? आपल्या उद्धारासाठीं, आपल्यापैकीं एकानें, स्वर्गातून बळेंच पृथ्वीवर आणलेल्या गंगेला आपल्या माहेराचा विरह तीव्र वाटूं नये, स्वर्गातलें तेजोवैभव इथें आपल्याला नाही अशी तिला खंत वाटूं नये, म्हणून आपण यथाशक्ति तिच्या अंगावर हें प्रकाशाचें लेणें चढवीत असतो. आम्हीहि आमच्या वांटणीचें दीपलेणें गंगेला अर्पण केले. इतर दिव्यांत आमचेहि दिवे मिसळले, आणि वहात चालले. कांहीं अंतरापर्यंत त्यांचें वेगळेपण ओळखूं येत होतें. जसजसें अंतर वाढत चाललें तसतशी ओळख पुसटत चालली. आणि पुढें तर पार लोपली. असंख्य दिवे प्रवाहावर हेल्लावत, मार्गे-पुढें होत, गिरक्या घेत चालले होते. कांहीं निघाल्यापासून

लवकरच गंगेच्या पोटांत गडप होत. कांहीं पुढें जाऊन कुठें तरी तीराला लागत. कांहीं मध्येच विझत, तर बरेचसे, जातां जाता लांब गेले म्हणजे दिसेनासे होत. मनांत आलें, अखंड जीवनाच्या अथांग प्रवाहावर तरंगणाऱ्या व्यक्तीव्यक्तींच्या प्राणदीपांसारखे हे दीप नव्हेत काय? कांहीं प्रवाहयात्रेला आरंभ होतांच लोप पावतात, कांहीं मध्येच कुठें तरी नष्ट होतात, आणि कांहीं थोडे मात्र आपल्या नियत मार्गानें लांबवर जातांना दिसतात. कांहीं वेळ अगदीं जवळ यावें, एकमेकांना चिकटून सलगीनें प्रवाहाबरोबर जावें, आणि मग—आणि मग त्या तिथें दिसणाऱ्या दिव्यांप्रमाणें एकमेकांपासून वेगवेगळें जाऊं लागावें किंवा विलगून जात असतांनाच एक तळीं जावा !...

त्या रात्रीं निजतांनासुद्धां तो दीपप्रवाह डोळ्यांसमोर दिसत होता. आणि मन कधीं जड तर कधीं प्रसन्न होऊन भावनांवर हेलकावत होतें.

* * *

दुसऱ्या दिवशीं हृषीकेशला जातांना वाटेंत सत्यनारायणाचें मंदिर लागलें. त्याच्या चारी बाजूनीं पाण्याचा पाट जोरात वाहताना पाहून गंमत वाटली. आमची बस चालली होती. आम्ही भोंवतालची वनश्री पाहण्यांत गुंगलो होतो. इतक्यांत डाव्या बाजूला कोपऱ्यांत लांब अंतरावर हिमाच्छादित पर्वत-शिखरा-सारखें कांहीं तरी दिसलें. ह्या ठिकाणाहून हिमाच्छादित शिखर दिसतें कीं नाही, कुणाला ठाऊक. पण आमच्यापुरतें तरी आम्ही तें एखादें हिमाच्छादित शिखरच असावें असें ठरवलें आणि आनंद मानला.

हृषीकेशमध्ये प्रवेश करतांना आधीं बाजारपेठ लागते. आणि मग सराई-सारख्या दिसणाऱ्या अड्ड्यावर जाऊन गाडी उभी राहते. आम्ही उतरून काली कमलीवाल्याच्या मठांत एका दारानें प्रवेश केला आणि तिथें सदावर्तीत साधुसंतांना आणि इतर गरजूंना अन्न वांटलें जातें तें पाहून दुसऱ्या दारानें बाहेर पडलों. आम्हांला त्रिवेणी घाटावर स्नान करायचे होतें. वाटेंत दुकानें लागलीं, त्यांपैकीं एकांत अफू-गांजा इत्यादि मिळण्याची सोय होती. मालक 'अफियूनके लैसनदार' असल्याचे दारावरच जाहीर करण्यांत आलें होतें. शिवाय त्याच दुकानांत 'गीता-प्रेसकी पुस्तकें' विकायला ठेवलीं होती. मार्क्सनें धर्माला अफू म्हणून त्याचें आलंकारिक वर्णन केलें खरें, पण उपमान आणि उपमेय आपल्या स्वतंत्र पृथग्रूपांत पण एकाच ठिकाणीं वागत असतील ह्याची त्या द्रष्ट्याला कल्पनाहि नसेल.

स्नानाचा खरा आनंद दृषीकेशसाठी राखून ठेवायचा असें जे मी ठरवले तें अगदी योग्य होतें अशी माझी त्रिवेणी घाटावर आल्यावर खात्री झाली. इथेंहि घाट आहेत, पण हरिद्वारसारखे नाहीत. माणसाच्या हातांनीं गंगेला इथें जखडून टाकलें नाहीं. इथेंहि यात्रेकरू येतात, पण हरिद्वारइतकी गर्दी करीत नाहीत. गंगेचा खळाळत वाहणारा धनुराकार प्रवाह, त्यापलीकडले डोंगराचे चढउतार आणि त्यांना आच्छादणारी हिरवीगार झाडी, भर उन्हाळ्यांतहि अंगावर हलकासा कांटा आणणारें गंगेचें स्वच्छ, शीतल, सुखकर, ‘गंधर्वामरसिद्धकिन्नरवधूचुंग-स्तनास्फालित’ जल पाहिल्यानंतर चित्त प्रसन्न, विकल्परहित होतें आणि नेहमीं इथेंच राहायला मिळावें यापरती दुसरी इच्छा मनांत रहात नाहीं.

दृषीकेशपर्यंत आल्यावर लछमन झुल्याला गेल्यावांचून कसें राहायचें? म्हणून आम्ही स्नान उरकून, ओढून काढल्यासारखे पाण्याबाहेर आलों. काली कमलीवाल्याच्या मठांत गंगोत्रीच्या गंगेनें भरलेले गड्ड मिळतात ते घ्यायचे होते. गड्डची किंमत म्हणून कांहीं घेत नाहींत. पण संस्थेला धर्मादाय म्हणून आपण यथा-सामर्थ्य कांहीं तरी द्यावें अशी अपेक्षा असते. मीं दोन रुपये दिले. एक गड्ड घेतला. नंतर आणखी एक मागून घेतला. चांडकशेठजींनीं धर्मादाय म्हणून पांच रुपये दिले होते, आणि गड्ड एकच घेतला होता. मला दोन रुपयांत दोन गड्ड मिळाले आणि आपल्याला पांच रुपयांत एकच ह्याची त्यांना फारच चुटपुट लागून राहिली. एकच गड्ड हवा आहे असें सांगितलेलें असल्यामुळें दुसरा कसा मागावा तें त्यांना कळेना. त्यामुळें आम्ही लछमन झुल्याचा टांगा ठरवायला बाहेर पडलो तेव्हां त्यांचें चित्त बरेंच अस्वस्थ होतें.

“यहांसे लछमन झुला कितना लंबा गिरता है जी?” असें शेठजींनीं नागपुरी हिंदींत एकाला विचारलें. राष्ट्रभाषा हिंदीवर पुढें जे प्रादेशिक संस्कार होणार आहेत त्याची ह्या वेळीं मला थोडीशी कल्पना आली.

आपल्या हिंदींत मराठी शिरलें आहे ह्याचें शेठजींना भान नव्हतें. टांगा ठरवतांना त्यांनीं जो विजय मिळविला त्यामुळें त्यांचें चित्त धुंद होतें. टांगेवाला जातां-येतांचे पांच रुपये मागत होता. चांडकशेठजी चारांवरून साडेचारांवर येऊन तिथेंच चिकटून बसले होते. अखेर त्यांनीं टांगेवाल्याला साडेचार रुपये कबूल करायला लावले तेव्हां त्यांना खरें समाधान वाटलें.

भरत मंदिर, चंद्रभागेच्या पुलावरून पलीकडे गेल्यावर धन्वंतरी मंदिर,

आद्य शंकराचार्यांचें मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर अशीं मागें टाकीत टाकीत आम्ही लक्ष्मण मंदिरापर्यंत पोचलों आणि तिथें टांगा सोडला. वाटेनें अनेक ठिकाणीं लहान लहान झोपड्या, छोटीं-मोटीं दुकानें लागली. आणि संबंध वाटेनें माकडांची साथ आणि पीडाहि होती. त्यांना कांहीं दिल्याखेरीज तीं पिच्छा सोडीत नाहींत आणि दिलें तर मुळींच सोडीत नाहींत. लक्ष्मण मंदिराकडून ध्रुव मंदिराजवळ पोचलों. तिथें गेल्यावर वाटलें कीं, खरोखरच गंगेंत स्नान करायचें तर ध्रुव मंदिराच्या घाटावरच उतरून करावें. हरिद्वारपेक्षां हृषीकेश रमणीय असेल तर हें स्थान हृषीकेशपेक्षाहि रमणीय आहे. पण त्याबरोबरच थोडेंसें भीतिप्रदहि आहे. गंगेचें पात्र कांठापासून बरेंच खालीं आहे. प्रवाह अत्यंत वेगाचा, पाण्याचा रंग दुधाळ हिरवा, जिथें पाहावे तिथें दाट झाडी आणि उंच पर्वत. त्यासमोर माणसाची क्षुद्रता इतकी तीव्रपणें जाणवते कीं मन क्षणभर दबून जातें. वृद्ध-तरुण, सशक्त-अशक्त, स्त्री-पुरुष, असे अनेक लोक संसाराचे पाश तोडून, किंवा तुटल्यामुळें विरक्त होऊन, इथें येऊन आयुष्य घालवतात. कोणी धर्मात्मा त्यांना आवश्यक तें अन्नवस्त्र देतो. कोणी त्याचीहि क्षिति बाळगीत नाहींत. आज जिथें कॉफ्रीटचा लछमन झुल्याचा पूल आहे तिथें पूर्वी गवताच्या दोरखंडाचा होता. आजहि पुलावरून पाहिलें तर खालीं नजर ठरूं न देणारा गंगेचा भरधांव वेगाचा फेसाळ प्रवाह, दोन बाजूंना दोन प्रचंड कडे आणि वरतीं आकाश. आजदेखील तें दृश्य पाहतांना ऊर थोडेंसें थरथरतें. मग ज्या वेळीं दोरखंडाच्या पुलावरून जावें लागत असे त्या वेळीं काय वाटत असेल ! पण त्या वेळीं त्या पुलावरून जाण्यांत जी खुमारी असेल ती आजच्या अतिसुरक्षित ओलांडण्यांत नाहीं. पण त्याच्याहि पूर्वी तसाच दोरखंडाचा पूल बांधून त्यावर बसून लक्ष्मणानें इंद्रजिताच्या वधामुळें झालेल्या ब्रह्महत्येच्या पातकाच्या क्षालनासाठीं घोर तपश्चर्या केली होती. म्हणूनच त्याला लछमन झुला म्हणतात !

लछमन झुल्याच्या पलीकडे बदरी विशालजीचें मंदिर लागतें. इथून डावी-कडला रस्ता पुढल्या हिमालयाच्या यात्रेचा आहे. उजवीकडला गंगाप्रवाहाशीं समांतर असा स्वर्गाश्रमांतून, फलाहारी बाबाच्या मंदिरावरून आत्मप्रकाशजींच्या आश्रमाकडे जातो. वाटेच्या दोन्ही अंगांना नंबर घातलेल्या लहान-मोठ्या कुटी आहेत. कांहींच्या भोंवतीं जंगल मागें सारून पुष्पवाटिका केलेली आहे. कांहीं

ठिकाणीं जंगलानें अंगण आक्रमून टाकलें आहे. सगळी वाट छायारीतल, प्रसन्न आणि सुखकर आहे. वाटेंत मधूनमधून गुलाबाचीं झाडें लागतात. आपण नेहमीं राहतों तें जग आणि हें स्वर्गाश्रमाचें जग ह्यांत किती अंतर आहे ! ह्याच भागांत राहून काका कालेलकरांनीं साधना केली. इथलेंच रोटी-भाजीचें अन्न त्यांना वाडलें. आणि जिथें सगळे निःसंग-निःस्वार्थ साधू-महात्मेच असतील असें आपल्याला वाटतें, तिथेंच त्यांना अन्नछत्राच्या अन्नाचाहि व्यापार करणारे क्षुद्रात्मे आढळले. ह्या गोष्टींची वाट चालत असतांना आठवण झाली. आमचें हिंडणें होईतों सूर्य कलला होता. आम्हांला होडीनें गंगा ओलाडून शत्रुघ्नजीच्या मंदिराजवळ टांगा घेऊन हृषीकेशला परतून हरिद्वारला जायचें होतें.

होडी उतारुनीं भरली. पण नावाड्याचा पत्ताच नव्हता. इकडे सूर्यास्त होऊन दिशा काळवंडण्याची वेळ झाली. त्या दरीतलें गंगेचें तें खोल पात्र अधिकच भीषण दिसूं लागलें. आमच्या चित्ताची चलबिचल झाली. अखेर नावाडी आला, नावेनें तीर सोडलें, नाव मध्य धारेवर आली आणि वाऱ्याला जोर चढला. लाटा उंचावूं लागल्या. नाव हेलकावूं लागली. मनांत वाटलें, घटकेपूर्वी स्वर्गाश्रमांत होतों. इथेंच नांव उलटून गंगामाईच्या पोटांत गेलों तर सरळ स्वर्गांतच जाऊं. पण नावाडी निश्चल होता. त्यानें अशीं अनेक वादळें पाहिलीं असतील. आम्ही गंगेचें तें पात्र जन्मांतून एकदां पहात होतों. तो तें दिवसांतून दहादां ओलांडीत असेल. अखेर आम्ही जेव्हां परतीराला पोचलों तेव्हां आम्हांला धीर आला. आणि सुटकेच्या श्वासानें ऊर भरून घेऊन आम्ही परत एकदां गंगेच्या त्या खोल, विशाल, भीतिप्रद पात्राकडे, त्यांतल्या खळाळणाऱ्या प्रवाहाकडे, पलीकडल्या स्वर्गाश्रमाकडे शेवटला, दृश्य मनांत साठवणारा दृष्टिक्षेप केला. आणि टांग्यांत चढून पुन्हां पुन्हां मागे वळून पहाणारी दृष्टि कष्टानें खेंचून घेऊन हृषीकेशला परतलों.

* * *

हृषीकेशहून काली कमलीवाल्याच्या मठांतून गडूंत कोंडून आणलेली गंगोत्रीची गंगा आतां आटून गेली आहे. पण माझ्या टेबलावर गंगेंतून आणलेले दोन चपटे, लांबटगोल, गुळगुळीत दगड आहेत. त्यांकडे मी जेव्हां जेव्हां पाहतों तेव्हां तेव्हां मला हृषीकेशच्या त्रिवेणी घाटाची आठवण होते; त्यांच्यावरच्या प्रवाही पांदुरक्या रेषांत मला त्रिवेणी घाटाजवळचा गंगेचा फेंसाळ धनुराकार प्रवाह दिसूं लागतो; त्यांतल्या 'शंखेन्दुकुन्दोज्ज्वल' जलाचा खळाळ माझ्या

कानांत धुमूं लागतो; त्यांतल्या माशांचीं हिरवीं-रुपेरी अंगें दृष्टीसमोर नाचूं लागतात; माझ्या खोलीच्या चार भिंतींचा विसर पडून मी मनानें त्या गंगातटाकीं जातो, आणि “त्वत्तीरे तरुकोटरान्तरगतो गङ्गे विहंगो वरम्” असें मनाशींच म्हणूं लागतो.

फेब्रुवारी, १९५०

.२.

पळसाचीं फुलें

एप्रिलच्या आरंभीचे दिवस होते. बैसाखीचा सण जवळ येत चालला होता. आम्ही हरिद्वारहून अमृतसरच्या वाटेनें लाहोरकडे चाललों होतो. गाडीच्या दोहों बाजूंना मैलचे मैल, क्षितिजाच्या रेषेपर्यंत, गव्हाचीं दाट आणि ताठ उभीं असलेलीं हिरवीं-पिवळीं शेतें अफाट पसरली होतीं. मधूनच वाऱ्याची एखादी झुळुक आली म्हणजे ह्या सस्यसागरावर लहरी उठत. एखादा लांबच लांब पट्टा खाली वांके, आणि परत उभा राही. नंतर त्याच्या पुढला आणि मग त्याच्याहि पुढला. आणि पुन्हां पहिल्यापासून हें तरंगतांडव सुरू होई. मध्येच गेदासारखीं उभीं असलेलीं आंब्याचीं किंवा इतर झाडे, आणि रहाटाच्या विहिरी, ह्यामुळेच त्या एकंदर दृश्याचा तोचतोपणा काय मोडत असेल तेवढाच. नाहीं तर सगळें सपाट, बिलियर्ड टेबलासारखें दिसत होतें. मधूनच शेतें संपून जंगल लागायचें. रानोमाळ पळस फुललेला होता. आपल्या हजारोंहजार अग्निजिह्वांनीं जणुं तीं पळसाचीं झाडे आसमंताला बजावीत होतीं कीं, “बाबांनो, वसंत संपत आला. ते सुखोष्ण सूर्यकिरण, आणि सर्वांगाला पुलकित करणारे वसंत-वायु आतां हळूहळू विसरा. गहू-हरभऱ्यांचीं ताटे आतां कापलीं जातील. पायांत जातां येतां खुपणारे खुंट आणि उघडीं-वाघडीं मातीचीं ढेकळे तेवढींच शेतांत राहतील. आतां लवकरच चंडप्रताप ग्रीष्माचें अधिराज्य येईल. तापलेल्या सळ्यांप्रमाणें कानांत शिरणारी ‘लू’ चालूं लागेल. दशदिशा धुंद करून सूर्याला कळकळेच्या ताटळी-सारखें निस्तेज करून सोडणारी ‘आंधी’ येईल. माती फुपाट्यासारखी तापेल, आणि हवेची भट्टी पेटेल. पाण्यासाठीं तोंड वासून पक्षी झाडांवरून गळतील. अनेक जीव होरपळून मृत्युमुखीं पडतील. म्हणून सावध, बाबांनो सावध !”

पण इकडले लोक अशाहि वेळीं उत्सव करतात. बैसाखीचा उत्सव त्यांतलाच आहे. जणुं तेहि सगळे लोक पलाशपुष्पांच्या ह्या संदेशाचा अनुवाद करूनच म्हणत होते : “होय, माहीत आहे आम्हांला ग्रीष्म आतां आक्रमण करणार आहे तें. वसंतीच्या दिवशीं आम्ही सरसोंच्या फुलांच्यासारखे पिवळेधमक फेटे आणि दुपट्टे ल्यालें, आणि उल्हासमय, हसऱ्या, खेळकर निसर्गाशीं समरस झालें. आतां आम्ही या उत्सवप्रसंगीं हीं विविधरंगी वस्त्रें परिधान करून खदिरा-गाराशीं स्पर्धा करणाऱ्या सूर्यकिरणाना वंदन करीत आहों. पण उन्हाळा प्रखर झाला कीं, मागोमाग वर्षा येणारच हेंहि आम्हाला माहीत आहे. आणि जन्माष्टमीला आम्ही घननील वसनें लेवून मेघाच्छादित नभाच्या वर्णाचा अनुवाद करूं ही आम्हांला उमेद आहे. पलाशपुष्पानो, तुमचा संदेश आम्हीं ऐकला, पण त्यानें आम्ही हताश होत नाहीं. आम्ही बैसाखीचा उत्सव करतो. नद्यांवर जाऊन यथेच्छ शीतस्नान करतो. देवळांत जाऊन देवाचा जयघोष करतो. मेळा भरवून आनंदाची देवाण-वेवाण करतो. आम्ही ग्रीष्माचें स्वागत करतो.”

फुललेल्या पळसाचीं जगलें आणि गव्हाचीं शेते ह्यांचीं आलटूनपालटून येणारीं दृश्यें पाहत आम्हीं लाहोरच्या भव्य स्टेशनात प्रवेश केला.

* * *

सर्वसाधारणपणें पंजाबी आपल्यापेक्षां अंगापिंडानें मोठा खरा, पण त्याच्या पोषाखामुळें आणि विशेषतः फेट्यामुळें एक प्रकारचा दृष्टिभ्रम होतो, आणि त्याची उंची वीत-दीड वितीनें तरी आपल्या नजरेंत वाढते. कबूतराच्या उभारलेल्या शेपटासारखे दिसणारे त्याच्या फेट्यांचे ते तुरे तर ती उंची आणखीहि थोडीशी वाढवून दाखवतात. सर सिकंदरहयात खा, सर खिज़रहयात खां, सर फिरोज़खां नूँ ह्यांच्यासारख्याचे फोटो पाहून तर आपला हा ग्रह आणखी दृढ होतो. पण हे पोषाखी पंजाबी सोडले आणि देहाती पंजाब्यांकडे पाहिलें म्हणजे पोषाखापेक्षां त्यांच्या आरोग्याचीच आपल्यावर अधिक छाप पडते. पोषाखी पंजाब्यांपेक्षां ते किती वेगळे दिसतात ! लुंगीसारखें गुंडाळलेलें तहमद किंवा शलवार, एक लांब सदरा, आणि डोक्यावर फेटा घातलेला पुरुष; तसेंच शलवार, कुर्ता आणि दुपट्टा एवढ्याच साध्या पोषाखानें नटलेली त्याच्याबरोबर चाललेली त्याची गृहिणी ! बांधा पुरा उंच आणि रुंद, नजर तिखट, किंचित् उठून दिसणाऱ्या गालांवर आरोग्याची तांबडी छटा, दूध-तूप, भाजी-पाला, फळफळावळ यांवर पोसलेली कसदार अंगयष्टि, असा हा करडा, कणखर पंजाबी भूमिजन पाहून, पोषाखी

पंजाबी आणि देहाती पंजाबी हे दोन वेगळ्या जातींचे लोक तर नाहीत ना, असें वाटू लागतें. नाही तरी पांढरपेशे आणि काळीवर राबणारे हे सगळीकडेच वेगवेगळ्या जातींचे वाटतात नाही का ?

ह्या लोकांचें ओझरतें दर्शन स्टेशनाच्या आवारांतच होऊं लागतें. पण त्यांच्या बायका-मुलांचें, म्हाताऱ्या-कोताऱ्यांचें, अडाण्यांचें आणि त्यांतल्या जाणत्यांचें, सगळ्यांचें सावकाश आणि मनसोक्त दर्शन ध्यायचें तर लाहोरच्या म्यूसियममध्ये गेलें पाहिजे. खेड्यापाड्यांतून लाहोर पाहायला म्हणून आलेल्या ह्या लोकांचे जथ्ये स्तिमित दृष्टीनें एकेका कांचेच्या कपाटापुढें उभे असतात. त्यातला एखादा जाणता आपल्या समजुतीप्रमाणें त्यांना माहिती देत असतो. कुणाचें त्याच्याकडे लक्ष्य असतें, कुणाचें नसतें. एखादें मूल आईच्या दुपट्याचें टोंक धरून मिनतवारीनें उभे असतें, एखादें तिचें लक्ष्य दुसरीकडे वेधीत असतें, तर तिसऱ्या एखाद्या अवखळ मुलाला आवरण्यासाठीं सगळें सोडून आईला त्याच्या मागें धांवावें लागतें. अतिशय अकृत्रिम अवस्थेंत त्यांच्याकडे इथें पाहायला मिळेल. पण प्रदर्शन पाहायला येणाऱ्यांकडे पाहण्यासाठीं मला म्यूसियममध्ये जायचें नव्हतें. मला म्यूसियमच पाहायचे होतें.

गांधार पद्धतीच्या शिल्पापासून तों गुप्तकालीन शिल्पापर्यंतच्या तिथें क्रमानें मांडून ठेवलेल्या त्या मूर्ती किंवा त्यांचीं शकलें पाहणें हें खरोखर शिक्षणच आहे, असें तें पाहात असतांना वाटू लागतें. आणि आपल्याच भूतकालीन कला आणि संस्कृतिविशेष ह्यासंबंधीं आपलें शिक्षण कसें अपुरें आहे ह्याची तीव्र जाणीव होते. गांधार शिल्पांतला जोम आणि स्वाभाविकपणा, पुढल्या कालांतला रेखीव व्यवस्थितपणा, गुप्तकालांतला नाजूकपणा, अलंकारप्रचुरता आणि ढंगदारपणा ह्यांच्या निदर्शक अशा त्या कृती पाहतांना जवळजवळ एक सहस्र वर्षांच्या कालवकाशातून आपण प्रवास करतो. कधीं आपलें मन आश्चर्यानें थक्क होतें, कधीं आनंदानें उचंबळून येतें, तर कधीं विचारांत मग्न आणि स्तब्ध होतें. एक एक वस्तु पाहात आपण पुढें जातो. एखादी मूर्ति पाहून, पुन्हा मागें वळून मागल्या शिल्पावर आणखी एकदां नजर टाकावी असें वाटतें, तरी वेळ नाही म्हणून केवळ अनिच्छेनें आपण पुढें सरकत राहतों. पण गौतम बुद्धाच्या त्या आसनस्थ मूर्तीजवळ आल्यावर मात्र पाऊल लवकर उचलत नाही. तपश्चर्येनें आणि दीर्घ उपोषणानें अस्थिचर्मावशेष झालेल्या त्या देहाची बरगडीन् बरगडी

मूर्तींत स्पष्ट दाखवली आहे. अंगाखांद्याचीं हाडें सारीं बाहेर आलीं आहेत, गाल खोल गेले आहेत आणि त्यांचीं हाडें वर आली आहेत. देह अत्यंत क्षीण झाला आहे, पण आसन स्थिर, 'सम-काय-शिरो-ग्रीव' आहे आणि मुद्रा शांत, प्रसन्न आहे. हें देहदंडन त्या सिद्धार्थानें कशासाठीं केलें, असा प्रश्न मनांत येऊन त्याचें उदात्त चरित्र आपल्या डोळ्यांसमोर उभें राहतें न राहतें तोंच मागून-पुढून येणाऱ्या लोकांच्या लांब्यामुळें आपण लोटले जातो आणि पलीकडेच दालनाच्या मध्यभागीं गौतम बुद्धाच्या चरित्रातले इतर प्रसंग चित्रित करणारें मूर्तिशिल्प आहे तें पाहूं लागतां. चला, बरें झालें. जें मनानें पाहण्याचा आपण प्रयत्न करीत होतो तें प्रत्यक्षच पाहायला मिळालें असें वाटून समाधान पावतो.

लाहोरचा म्यूझियम पाहण्याची जशी मला इच्छा होती तशीच जवळच बाहेरच्या बाजूला ठेवलेली 'झमझमा' तोफ पाहण्याचीहि होती. किपलिंगच्या 'किम्' कादंबरीचा बालनायक किम्बल ओहारा ह्याच तोफेवर स्वार होऊन आपल्या 'नेटिव्ह' सोबत्यांना साध्या शिपायांसारखे वागवीत असे. असाच एक दिवस तो आपल्या सोबत्यांवर रुबाव कशीत असतांना बौद्धग्रंथांन्तरीं निर्देशिलेल्या दिव्य जलस्रोताचा शोध काढण्यासाठीं हिंदुस्थानांत आलेला एक भोटिया लामा तिथें आला. त्या विचित्र पोषाखाच्या अपरिचित मनुष्याकडे किमनें एकदां खालपासून वरपर्यंत कुतूहलानें न्याहाळून पाहिलें. आणि त्याच क्षणापासून तो त्याचा चेला बनला. किपलिंगचा बाप लॉकवुड किपलिंग म्यूझियमचा मुख्याधिकारी आणि स्कूल ऑफ आर्टस्चा मुख्याध्यापक होता. किपलिंगच्या आयुष्याचे बरेच दिवस लाहोरमध्ये गेले होते. 'सिव्हिल अँड मिलिटरी गॅझेट'मध्ये पत्रकार आणि बातमीदार म्हणून लाहोरमध्येच त्यानें काम केलें होतें. किपलिंगचें राजकारण कांहींहि असो, भारतीय जीवनाच्या ज्या अंगांशीं त्याचा संबंध आला होता त्याचें चित्रण त्याच्या कथा-कादंबऱ्यांतून फार मनोवेधक उतरलें आहे. म्हणूनच 'किम्' कादंबरीचें आरंभीचें प्रकरण वाचतांनाच वाटलें होतें की, कधीं लाहोरला जाण्याची संधि मिळाली तर ती 'झमझमा' तोफ पाहावी. तोफ अर्थात् इतर तोफांसारखीच आहे. चांगली मोठी आहे. दीड-दोनशें वर्षांची जुनी आहे. अहमदशाहा दुराणीनें ती ओतवली, नंतर ती सिखांच्या भंगियांवाली मिसलच्या हातीं गेली, आणि शेवटीं सिखांच्या हातून इंग्रजांच्या हातीं आली, असा तिचा इतिहास आहे. ह्यापेक्षां अधिक तीत कांहीं नाहीं. वा. २

पण तिच्याबद्दल एक प्रकारचें कुतूहल निर्माण झालें होतें. तें पुरें झाल्याचें समाधान मिळालें.

* * *

लाहोरला गेल्यावर जसें म्यूझियम पाहायचें तसें अनारकलीची कबर पाहायची हीहि इच्छा मनात होती. अकबराच्या जनान्यांतली, राजपुत्र सलीमच्या प्रेमाला पात्र झालेली ही दासी. एकदां त्यानें राणीवशांत प्रवेश केल्याबरोबर त्याच्या दर्शनानें तिच्या मुखावर स्मित झळकलें. तें शहन्शाह जलालुद्दीन अकबराच्या नजरेस पडलें. एका दासीनें राजपुत्राला पाहून स्मित करावें! केवढा अतिप्रसंग! केवढी गुस्ताखी! आपल्या पायरीचें केवढें अमर्याद उल्लंघन! अकबर उदार असला तरी सोळाव्या शतकातला मोगल सम्राट् होता! चंगीझखान आणि तैमूरलंग ह्याचें रक्त त्याच्या धमन्यांत वहात होते. फत्तेपूर सिक्रीच्या राजवाड्यांत जशा मुलीसाठीं शाळा, रोग्यासाठीं रुग्णालय, ह्याच्या जागा आहेत, तशींच गुन्हेगाराना हत्तीच्या पायां देण्याचीं साधनेंहि आहेत. त्यानें अनारकलीला जिवंत पुरण्याची शिक्षा फर्मावली—फर्मावली म्हणजे ती अमलांतहि आली.

स्वतः तख्तनशीन झाल्यावर बादशहा जहागीरनें त्या ठिकाणीं सुंदर कबर बांधली. विशुद्ध आरसपानाची समाधिशिला तिथें बसवली. त्यावर अत्यंत सुंदर अक्षरांनीं परमेश्वराचीं शंभर नावें कोरवली. ‘मजन् सलीमे-अकबर’ अशी स्वतःच्या तिजवरच्या प्रीतीची प्रत्यभिज्ञा उठवली. आणि सर्वावर कळस म्हणून एक कविताहि कोरून ठेवली: “जर मला पुन्हां माझ्या प्रेयसीचें मुख पाहण्याला मिळेल तर मी कल्पांतपर्यंत परमेश्वराचा ऋणी राहीन.”

किती करुण, किती हृदयस्पर्शी कथा आहे! अनारकलीची ही कबर पंजाब सेक्रेटरिएटच्या आवाराच्या एका कोपऱ्यांत उभी आहे. लाहोर सिखांच्या हातीं गेल्यानंतर रणजितसिहाच्या एका मुलाचा तिथें रहिवास होता. त्यानंतर एका ज्यू-इटालियन सेनापतीनें तिथें आपला जनाना ठेवला होता. सिखाकडून लाहोर घेतल्यावर ब्रिटिशांनी कबरीचें चर्च बनवलें. आज ह्या इमारतींत पंजाब सरकारच्या ऐतिहासिक कागदपत्रांचें ऑफिस आहे. आणि अत्यंत विशुद्ध अशा आरसपानाची तिची समाधिशिला मध्यवर्ती स्थानावरून उचलून एका बाजूच्या कोपऱ्यांत ठेवण्यांत आली आहे!

अनारकलीची कबर पाहून अनारकलीच्या बाजारांत जातांना वाटेंत दऊन हॉल लागतो. त्याच्या छोट्या बागेच्या एका कोपऱ्यांत लाल लाजपतरायांचा

एक ब्रॉझचा पुतळा आहे. तो बडोद्याचे मूर्तिकार श्री. कोल्हटकर यांच्या हातचा आहे हें पाहून माझ्या मनाचा मराठी कोपरा क्षणभर अभिमानानें थरारल्यावांचून राहिला नाही. सिखांपासून आपले रक्षण करण्यासाठी लाहोरच्या एका मुसलमान सुभेदारानें मराठ्यांना साहाय्याला बोलावले होते. त्याच लाहोरमध्ये एका पुढाऱ्याचा पुतळा मराठा कलावंताच्या हातचा असवा ह्याची मला मोठी मौज वाटली.

* * *

वऱ्हाडांतल्या मोठ्या शहरासंबंधीं असें सांगतात, निदान सागत असत कीं, कुठेंहि खडा टाका, तो एखाद्या वकिलावर पडल्यावाचून राहणार नाही. तसेंच लाहोरसंबंधी म्हणता येईल कीं, लाहोर शहराच्या अरुंद बोळांत, अनारकलीच्या गजबजलेल्या बाजारात किंवा माल रोडच्या ऐसपैस रस्त्यावर कुठेंहि नजर टाका, ती एखाद्या सुंदर मुखावर पडल्यावाचून राहणार नाही.

पण अनारकलीत काय किंवा मालवर काय पंजाबी सौंदर्य दिसतें तें सुसज्ज सौंदर्य. धुक्यासारखे तलम दुपट्टे, साटिणीची नरम झगझगीत शलवार, पातळ रेशमी कुर्ता, आणि जरीचे चढाव किंवा उंच टांचेचे सण्डल्स, असे सजलेले लावण्याचे फवारे अनारकलीत आणि मालवर उडतांना दिसतात. पण अप्रसाधित सौंदर्याचे चेतोहर निर्झर पाहायचे असतील तर त्यासाठीं लाहोरच्या गळ्या-बोळांतच गेलें पाहिजे. लोहारी दरवाजा, मोची दरवाजा, भाटी दरवाजा, शाहआलमी दरवाजा, कोणत्याहि दरवाज्यानें आत शिरा आणि मोठे रस्ते सोडून अरुंद वाटांनीं चालू लागा—बाकी इथले मोठे रस्तेहि अरुंदच आहेत म्हणा—रस्त्यावर जाळीदार सजे डोकावून आले आहेत. रस्त्यांना अनंत वळणें आहेत. दुतर्फा नाना प्रकारचीं लहानमोठीं दुकानें आहेत. एखादी बलवंत कौर किंवा जसवन्ती आपला दुपट्टा फलकावीत ह्या घरांतून निघून त्या घरांत जात आहे. तर एखादी दहाबारा वर्षांची चिमखड्यासारखी चमकणारी मुन्नी मिठाईवाल्याच्या दुकानीं काहीं तरी विकत घेत आहे. आणि आपल्याच मस्तीत दंग असलेले पंजाब-पुंगव बेगुमानपणें रस्त्यांतून शेमले फडकावीत हिंडताहेत. लाहोर शहराचें अंतरंग इथें आहे. लाहोरचा लाहोरपणा ह्या बोळांत, ह्या सज्ज्यांच्या आंत आहे. तिथें लाहोरचें थरथरतें काळीज आहे. आरोग्यानें रसरसणारें, अनलंकृत, पण फांस टाकून सावज काबीज करावें तसें तुमच्या नजरेबरोबरच तुमचें अंतःकरण खेचून घेणारें लावण्य तिथें आहे. लाहोरचे ते रस्ते, ते सजे, ते बाजार, तिथलें

तें स्पंदन करणारें जीवन पाहूनच पूर्वीचे देशांतरीचे प्रवासी म्हणत असत कीं, “इस्पाहान आणि शीराझ एक केलीं तरी तीं लाहोरच्या पासंगालाहि पुरणार नाहीत.” आज सर्व शहरांची प्रवृत्ति तटाबाहेर पडण्याची आहे; तसें लाहोरहि पडत आहे. पण खरें लाहोर, जिथून अकबराच्या आणि जहांगीरच्या कारकीर्दीत अनेक वर्षे मोगल साम्राज्याचीं सूत्रे हलवलीं गेलीं तें लाहोर, आतच पाहायला मिळते!

* * *

लाहोरच्या किल्ल्यावर वास्तुदृष्ट्या आणि कलादृष्ट्या जितके अत्याचार झाले तितके इतरत्र क्वचितच झाले असतील. इथली मोती मसजिद सिखांच्या राजवटींत आणि त्यानंतर ब्रिटिश राजवटींतहि सुमारे अर्धशतक सरकारी टेंझरी म्हणून वापरली जात होती. १९०३ पर्यंत दीवाने-आमचा बराकीसारखा उपयोग केला जात होता. किल्ल्याचा कांही भाग आजहि इन्स्पेक्शन बंगला म्हणून वापरला जात आहे. किल्ल्याचा तुरुंग म्हणून उपयोग करण्याची परंपरा तर आजतागायत चालू आहे. १९४२ च्या आदोलनांत जयप्रकाशजींना लाहोरच्याच किल्ल्यांत कैदेत ठेवण्यांत आले होते. आणि ह्याच किल्ल्यात त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल प्रातिक आणि मध्यवर्ती कायदेमंडळांत प्रश्न विचारण्यात आले होते. पण ह्यापेक्षांहि, सिख राजवटींत जीं हिंडीस बांधकामें करण्यांत आली, तिथल्या काहीं दालनांत त्यांनीं आपल्याकडून जी मखलाशी केली तिच्यामुळे किल्ल्याच्या कलात्मक सौंदर्याला कलंक लागला आहे. सिखांना यत्किंचित्हि सौंदर्यदृष्टि होती असें दिसत नाही. ह्याचा पुरावा शीशमहल, खिलातखाना, वगैरे ठिकाणीं भरपूर आहे. पण त्यांच्या विध्वंसनाला आणि विद्रूपीकरणालाहि न जुमानतां किल्ल्यातल्या मोगल कलावैभवाचे बरेच अवशेष आज विद्यमान आहेत. त्या सगळ्यांत नजरेत भरणारा भाग म्हणजे किल्ल्याची, रंगीत कौलांच्या नक्षीकामानें आणि चित्रांनीं मढवलेली, जवळजवळ एक सबंध भिंत. मुसलमानी धर्माच्या विधि-निषेधांना न जुमानतां त्यांत प्राण्यांचीं आणि माणसांचींहि चित्रे दाखवण्यांत आलीं आहेत. त्यांत शिकारीचे देखावे आहेत. हत्ती-घोडा, हत्ती-हत्ती, उंट-उंट यांच्या लढाया आणि टकरा आहेत. पोलोच्या खेळाचें दृश्य आहे. किल्ल्यांतच नव्हे तर लाहोरमध्ये इतरत्रहि रंगीत कौलांचीं विपुल, विविध आणि अति सुंदर कामें, वझीरखांची मसजिद, गुलाबी बाग, आणि जहांगीरचा मकबरा या ठिकाणीं आहेत. हिंदुस्थानांत इतरहि कांहीं

ठिकाणीं अशीं कामें आहेत; पण इतकीं एका ठिकाणीं क्वचित् दिसतील.

किल्ल्याच्या शेजारींच बादशाही मसजिद आहे. संबंध हिंदुस्थानांत इतकी मोठी मसजिद दुसरी नाही म्हणतात. मसजिदीच्या जोत्याशीं पाकिस्तानच्या कल्पनेचे द्रष्टे कवि इक्बाल ह्यांची, आणि 'ब्रिटिश साम्राज्याचा खड्गहस्त' असें पंजाबचें अतीव राजनिष्ठ वर्णन करणारे सर सिकंदरहयात खां ह्यांची अशा कबरी आहेत. मसजिदीच्या शेजारींच रणजितसिंहाची आणि अर्जुनसिंहाची अशा, सिखांच्या दृष्टीनें फार मोठ्या मानाच्या दोन समाधी आहेत. रणजितसिंहाच्या समाधीवर मध्यभागीं एक मोठें कमल, आणि त्याच्या भोवतीं अकरा लहान लहान कमलें, आरसपानाचीं आहेत. त्यातलें मोठें रणजितसिंहासाठीं आणि इतर अकरापैकीं चार त्याच्या धर्मस्त्रियांचीं आणि सात रखेल्यांचीं आहेत. किल्ल्याचें वास्तुवैभव पाहिल्यावर त्याच्यापुढें ह्या सिख-समाधी मुळींच नजरेत भरत नाहीत.

रावीच्या पलीकडे शाहदऱ्यांत जहांगीरची कब्र आहे. मकबरा फार भव्य आणि सुंदर आहे. आणि तिथलें रंगीत कौलांचें रंगवैभव पाहून तर दृष्टि संतुप्त होते. शेजारच्या आवारांतल्या आसफखानच्या—नूरजहानच्या भावाच्या—मकबऱ्यांतलें रंगीत कौलांचें सुंदर काम इराणी नमुन्याचें आहे. हा मकबरा जहांगीरच्या मकबऱ्याच्या मानानें साहजिकच साधा आणि लहान आहे. पण त्याच्या पलीकडला नूरजहानचा मकबरा तर ह्या दोहोच्याहि मानानें इतका सामान्य आहे कीं माहीतगाराखेरीज तिकडे कुणाचें लक्षहि जात नाही. मला स्वतःला आसफखानाच्या मकबऱ्याच्या आवारांत बसलेल्या एका इसमानें आसफखानाचा तोच मकबरा नूरजहानचा म्हणून सांगितलें. आणि मला त्याच्या माहितीच्या खरेपणाबद्दल संशय नसता तर मीहि तसेंच समजून परतलों असतो.

“मला एक शेर मद्य आणि अर्धा शेर मांस रोज मिळालें म्हणजे पुरे. माझी पत्नी इतकी चतुर आणि राजकारणकुशल आहे कीं मला कठिण पेंचासारखे वाटणारे प्रश्न ती सहज सोडवते.” असें म्हणून जहांगीरनें जिच्या हातीं साम्राज्याचीं सगळीं सूत्रें दिलीं, जिच्या नांवाचीं नाणीं पाडलीं, आणि जी पडद्यामागें बसून खरोखरच राज्यशकट हांकीत होती, तिच्या उर्वरित मर्त्य अवशेषांवर तिच्या मोठेपणाला शोभेसें कांहींहि स्मारक असूं नये याचें नवल वाटलें. पण नवल तरी कां वाटावें? जसे अकबराच्या राजवटीच्या

अखेरच्या दिवसांत गादीसाठीं बखेडे सुरू झाले, तसे जहागीरच्या कारकीर्दीच्या शेवटींही सुरू झाले होते. बादशाह दारूच्या आणि अफूच्या व्यसनापायीं इतका निर्बल झाला होता कीं त्याला एक तासभरहि मद्य घेतल्यावांचून राहवत नसे. नूरजहानची खटपट आपला जांवई शाहजादा शहरियार तख्तनशीन व्हावा यासाठीं चालली होती; तर तिचाच भाऊ आसफखान आपला स्वतःचा जांवई शाहजादा खुर्रम गादीवर यावा म्हणून झटत होता. आणि अखेर शाहजादा खुर्रमच शाहजहा झाला. त्याला नूरजहानविषयीं आदर किंवा आपलेपणा काय म्हणून वाटावा !

* * *

संबंध शहर ओलांडून अगदीं विरुद्ध दिशेला गांवाबाहेर बादशाह शाहजहांची शालीमार बाग आहे. याच बादशाही क्रीडोद्यानात, अटकेवर मराठ्यांचा झेडा रोवणाऱ्या राघो भरारीला मेजवानी देण्यात आली होती म्हणतात.

शालीमारच्या वाटेवरची गुलाबी बाग, आणि तिच्या प्रवेशद्वारावरची रंगीत कौलांची सुंदर कलाकुसर, त्याच्याच समोर रेल्वेच्या आवारात असलेली, शाहजहांच्या स्थापत्यविशारदाची—अलीमर्दानखाची—कबर, सिखाच्या प्रदीर्घ सत्याग्रहामुळे सान्या देशाला माहीत झालेली शहीदगंज सत्याग्रहाची जागा, लॉरेन्स गार्डन, पंजाब क्लब आणि मेसॉनिक लॉज, सिमला हिल नावाची कृत्रिम टेकडी, तिथल्या बूगनव्हिलियाच्या वेलीवरून सुटलेले किरमिजी फुलांचे धवधवे, इतरत्र माझ्या कुठेहि पाहण्यात न आलेले खुले नाट्यगृह, ‘आम्हीं हिंदुस्थानचें राज्य तलवारीच्या बलावर जिंकलें आणि तें तलवारीच्या बलावरच टिकवूं,’ असें हिंदी लोकांना दिमाखानें सागणारा लॉरेन्सचा पुतळा, पंजाब पब्लिक लायब्ररी, बीबी पाकदामनचा मकबरा, नीला गुंबज, मौजे-दर्या, लाहोरपासून लंडन किती मैल आहे हें दाखवणारी जनरल पोस्ट ऑफिस जवळ लावलेली पाठी, तिथल्या एका चौरस्त्याला ‘चेअरिंग क्रॉस’ हें लंडनमधल्या एका स्थळाचें दिलेलें नांव, इत्यादि अनेक लहानमोठ्या स्थलांसंबंधीं लिहायला हवें होतें, लिहायची इच्छाहि होती. पण वरचा मजकूर लिहिला आणि थोडासा विसावून विचार सांवरण्यासाठीं म्हणून मी थांबलों. थांबून मागें पाहूं लागलों तों माझ्या मनाला एक धक्का बसला.

कोणत्या लाहोरसंबंधीं लिहिलें आहे हें मीं ? पांच वर्षांपूर्वीच्या लाहोरसंबंधीं मीं हें लिहिलें आहे. आज तिथें तेंच लाहोर आहे काय ? आज-घटकेला

तिथें पूर्वीच्या लाहोरपैकीं काय आणि किती शिल्पक राहिलें असेल? लाहोरच्या आजच्या वस्तींत दर शंभरालाच काय, पण दर हजारालाहि एक हिंदु किंवा सिख राहिला नाही असें म्हणतात. बडोद्याच्या कोल्हटकरांच्या हातचा लाला लाजपतरायाचा तो पुतळा आज तिथें असेल का? 'सनातन धर्म', 'द्यानंद अँग्लो-वेदिक' असें पूर्वपद धारण करून चालणाऱ्या शाळा, कॉलेजे, वाचनालये आणि इतर संस्था यांची काय वाताहत झाली असेल? ग्रथसाहेबाचा संग्रहकर्ता गुरु अर्जुनसिंह आणि सिखांचा सिंह महाराणा रणजितसिंह यांच्या समाधी आज मुस्लिम रखवाल्यांच्या हातीं आहेत. त्याची ते काय कदर करीत असतील? अनारकलीत, मालवर किंवा शहराच्या आत दिसणाऱ्या अलंकृत आणि अनलंकृत स्त्री-सौंदर्याचें मी माझी लेखणी मोकाट सोडून वर्णन करीत होतो, त्यांतलें किती सौंदर्य आता रस्त्यावर दिसत असेल? पाकिस्तानमध्ये शरियतला अनुसरून राज्य व्हायचें आहे. ज्या प्रांताची डेप्युटी डिरॅक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन आपल्या मुखाचें दर्शन होऊं नये म्हणून तोंडावर बुरखाच नव्हे, तर हाताचेंहि दर्शन होऊं नये म्हणून हातमोजे घालून ऑफिसात काम करते; जिथल्या 'बंडखोर' स्त्रिया सरकारविरोधी निदर्शनें करायला जातांनाहि बुरख्यानें सर्वांग झांकून रस्त्यानें 'मिरवीत' जातात, तिथल्या किती स्त्रिया उघड्या माथ्यानें रस्त्यावर वावरत असतील!

उत्सवप्रिय पंजाबी आतां रावीवर बैसाखीच्या स्नानाला तर जातच नसतील. आणि त्याच वेळीं रावीच्या ऐलतीरावर बसून पैलतीरावर स्नान करणाऱ्या ओलेल्या स्त्रियांकडे पाहण्याची धृष्टताहि आतां कोणी उच्छृंखल तरुण करीत नसतील. कारण बैसाखीचें स्नान करण्याला आतां हिंदु किंवा सिख तिथें राहिलाच नसेल.

पण अजूनहि पंजाबच्या जंगलांत पळस फुलत असतीलच. वसंतानंतर ग्रीष्म, ग्रीष्मानंतर वर्षा असें ऋतुचक्र आजहि तिथें फिरतच असेल. अग्निशिखांशीं स्पर्धा करणारीं पलाश-पुष्पे जशीं कालान्तरानें गळून जातात, तशीच रक्त-विंदूंच्या पलाश-पुष्पांची स्मृति कालान्तरानें कदाचित् गळून जाईल. आणि ग्रीष्माबरोबर वृत्तीची तापदायक उग्रताहि नाहीशी होऊन स्नेहाची वर्षा परत येईल. वर्षा येईल ह्या आशेवरच मनुष्य चंडप्रताप ग्रीष्माची उग्रता साहत असतो.

. ३ .

‘उर्दू बोलो’

“ उर्दू बोलो, उर्दू एशियाकी सबसे बड़ी ज़बान है.” असें ‘अदबी दुनिया’ ह्या उर्दू मासिकाच्या बरेच दिवसांपासून माझ्याजवळ असलेल्या एका जुन्या अंकांचीं दोन पानें मला ओरडून सांगताहेत. आणि त्याबरोबरच लाहोरच्या मुक्कामांतल्या एका दिवसाची आठवण करून देताहेत.

लाहोरला गेलों तेव्हां तिथें अमक्यातमक्याला भेटायचें असें कांहींच ठरलेलें नव्हतें. कारण तिथें माझ्या तशा ओळखीच नव्हत्या. पण लाहोरच्या छोट्याशाच मुक्कामांत एक दिवस असा आला कीं, कुठे कांहीं पाहायला जाण्याइतका वेळ नव्हता, पण कुठें तरी इकडेतिकडे भटकून येण्याइतका अवधि होता. म्हणून मी डींगासिंग ब्लॉक्समधून बाहेर पडून निसबत रोडवर आलों आणि कुठें जावें ह्याचा विचार करीत थोडा वेळ इकडेतिकडे घुटमळलों. तेवढ्यांत मला ‘अदबी दुनिया’ची आठवण झाली. लाहोरांत साहित्याला वाहिलेलीं अशीं पांचसहा मासिकें प्रसिद्ध होत असत. त्यांपैकीं ‘अदबी दुनिया’ अधूनमधून माझ्या वाचण्यात येत असे. मनांत म्हटलें, “ आलोंच आहों लाहोरला, तर जमल्यास संपादकांना भेटावें.” म्हणून तिकडे जायचा विचार केला.

पण ‘अदबी दुनिया’चा पत्ता मला माहीत नव्हता. कुणाला विचारारवें मला कळेना. अनिश्चित मनानें डावी-उजवीकडे पाहूं लागलों, तों समोर ‘दयानंद अँग्लो-वैदिक लायब्ररी’ची पाटी दिसली. मासिकाचा पत्ता काढायला लायब्ररी-पेशां अधिक योग्य ठिकाण कोणतें? मी आंत शिरलों आणि एका कारकुनाला विचारलें, “ ‘अदबी दुनिया’ची कचेरी कुठें आहे ?”

त्यानें दुसऱ्या एका कारकुनाकडे पाहिलें. तेव्हां त्या दुसऱ्या कारकुनानें एका शिपायाकडे पाहिलें. आणि तो शिपाई पहिल्या कारकुनाकडे पाहूं लागला.

त्यांचा तो टक्क्याचा खेळ पाहून मी तिथून निघालों. लायब्ररीच्या टेबलापाशीं गेलों. पण तिथेंहि मला ‘अदबी दुनिया’चा अंक कुठें दिसेना. ‘दयानंद अँग्लो-वैदिक’ या नांवाला पंजाबांत एक विशेष महत्त्व आहे. ज्ञान, प्रगति-परता, सुसंस्कृतता ह्यांचें तें प्रतीक आणि स्फूर्तिकारक मानलें जातें. तें नांव धारण करणाऱ्या ठिकाणीं मला हवी ती माहिती न मिळाल्यामुळें माझा हिरमोड झाला. थोडासा रागावल्यासारखाच होऊन मी तिथून बाहेर पडलों आणि चालूं लागलों.

जवळच एका बाजूला एक पुस्तकाचें दुकान होतें. ‘हिदायतनामा खाविंद’, ‘हिदायतनामा बीवी’, ‘विवाहित आनंद’, ‘खुराक और सीहत’ अशीं हिंदी, उर्दू, गुरुमुखी पुस्तके, ‘प्रीतलडी’ सारख्यां मासिकें तिथें होती. पण ‘अदबी दुनिया’ नव्हतें. मी तिथून पुढें निघालो. ‘अदबी दुनिया’चा शोध काढायचा विचार मीं मनांतून काढून टाकला. तेवढ्यांत समोरून एक सुशिक्षित दिसणारे सरदारजी दृष्टीस पडले. माझा दाबलेला बेत पुन्हां उसळला. आणि मी त्यांना ‘अदबी दुनिया’चा पत्ता विचारला. सरदारजी सुशिक्षित होते. एका कॉलेजांत प्रोफेसर होते. पण लाहोरचे राहणारे नव्हते. त्यांना ‘अदबी दुनिया’चा पत्तो ठाऊक नव्हता. त्यांनीं मला पुन्हा ‘दयानंद अँग्लो-वैदिक लायब्ररी’चा हवाला दिला. तिथला माझा अनुभव मीं त्यांना सांगितल्यावर ते म्हणाले,

“तुम्ही असेच पुढें ‘डेली परताप’च्या ऑफिसांत जा. तिथें कोणी तरी सांगतील.”

त्यांच्याशीं बोलतां बोलतां सहज कॉलेजांसंबंधीं गोष्ट निघाली. तेव्हां ते म्हणाले, “लाहोरांत चौदा कॉलेजें आहेत. तुमच्या मुंबईत किती आहेत?”

त्या वेळीं मुंबईत सात आठ कॉलेजेंच होती. मीं त्यांना तसें सांगितलें.

मुंबईत इतकी थोडीं कॉलेजें असल्याचें ऐकून त्यांना मुंबईसंबंधीं तुच्छता वाटली असावी, असें त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसलें. मुंबईचा प्रतिनिधि म्हणून मीच त्यांच्यासमोर असल्यामुळें, “बस्स! सहा-सात लाख वस्तीच्या लाहोरला चौदा कॉलेजें, पंधरा लाख वस्तीच्या मुंबईला सात-आठच?” असें बोलून त्यांनीं ती तुच्छता माझ्यासमोर व्यक्त केली.

आपला मोठेपणा आणि दुसऱ्याबद्दलची तुच्छता दाखवण्यांत पंजाब्याला यत्किंचितहि दिक्कत वाटत नाही, असा मला पूर्वीहि अनुभव आला होता. तसें पाहिलें तर प्रत्येक प्रांतांतल्या माणसाला इतर प्रांतीयांबद्दल तुच्छता वाटते. पण ती दाखवण्याच्याहि परी आहेत. उदाहरणार्थ, दिल्लीवाला इतरांबद्दल तुच्छता दाखवताना तीव्र दरबारी डौलाचें असें खुबीदार आवरण घालतो कीं, प्रसंग निघून गेल्यानंतरच काय झालें ते आपल्या लक्षात येतें.

सरदारजींचा निरोप घेतला आणि मी पुढें निघालों. ‘अदबी दुनिया’चा शोध आता काढलाच पाहिजे असें माझ्या मनानें घेतलें. कपड्यांत ठेकून एकदां सुलसुळें लागला म्हणजे तो पकडल्यावाचून जसें चैन पडत नाही, तसें ‘अदबी दुनिया’च्या बाबतींत आता झालें होतें. ‘डेली प्रताप’च्या ऑफिसाकडे जाण्यासाठीं टांगा केला. टांगेवाला मुसलमान होता. मीं बोलता बोलतां त्याला सहज म्हटलें,

“लाहोरमध्ये लीगचा बराच जोर असेल.”

तो म्हणाला, “जी, हां. लेकिन मैं लीगी नहीं हूं. मैं अहरारी हूं.”

मीं म्हटलें, “पण अहरार पार्टीत फार लोक नाहीत ना?”

त्याला थोडा आवेश चढल्यासारखें झालें. तो म्हणाला, “बाबूजी, खेडेगांवांत हिंदु-मुसलमानांत वैमनस्य नाही. तिथें आम्हांला रोज एकमेकांशीं काम पडतं. भांडून कसं चालेल? ही सगळी शहरातल्या सफेदपोश नौकरीवाल्याची करतूत आहे.”

मला आठवलें, लाहोरकडे येतांना गाडींत फार गर्दी होती, तेव्हां एका वयस्कर मुसलमानानें आपण होऊन बाजूला सरून आम्हांला जागा दिली होती. तोहि म्हणाला होता कीं, खेड्यापाड्यांत हिंदु-मुसलमानांत अदावत नाही. मी गप्प होतो. टांगेवाल्यानें मला विचारलें,

“बाबूजी, आप कहासे आये?”

“बम्बईसे.”

“हम कभी बम्बई आएंगे तो आपसे मिलेंगे.”

“ज़रूर मिलना.” मीं म्हटलें.

आमचें बोलणें संपलें. माझ्या मनाला एक प्रश्न बोचत होता, तो पुन्हा बोंचूं लागला. खरेंच, लाहोरांत इतकीं कॉलेजें कां? आणि तरी हे पोषाखी लोक

इतके आडमुठे कां? आणि मध्येच एकदम साक्षात्कार झाल्यासारखे मला उत्तर सांपडलें.

लाहोरांत जशीं कॉलेजे खूप तशीं पंजाबात जिल्हानिहाय हायस्कुलेंहि खूप होतीं. जिल्ह्याच्या ठिकाणीं एक सरकारी हायस्कूल आणि काहीं ठिकाणीं त्याशिवाय एखादे मिशनचें हायस्कूल असायचेंच. प्रगतिशील, स्वतंत्र बाण्याच्या, राष्ट्रीय वृत्तीच्या, आर्यसमाजी लोकांचें एखादे D A V म्हणजे ‘दयानंद अँग्लो-वैदिक’ हायस्कूलहि मग स्थापन व्हायलाच हवें. त्याचा मुधारकीपणा, सत्रगोलंकारी वृत्ति, आणि जातपात तोडण्याचें धोरण सर्वस्वीं नापसंत असलेल्या सनातनी हिंदूना त्यानंतर एक ‘सनातनधर्म’ हायस्कूल काढणें साहजिक भाग पडतें. आणि हिंदूंची ही आगळिक मुसलमानाना सहन होणें शक्य नसल्यामुळें त्यांना स्वतः-साठीं एक ‘मुस्लिम’ हायस्कूल लागतें. हिंदूंमध्ये ओढलें जाणें सिखाना पसंत नसल्यामुळें त्याच्यासाठीं स्वतंत्र ‘खालसा’ हायस्कूल हवेंच आणि उत्तर हिंदु-स्थानांत पडद्याची चाल अद्याप रूढ असल्यामुळें मुलींसाठीं वेगळें ‘जनाना’ हायस्कूल आलेंच. म्हणजे कोणत्याहि मोठ्या गावीं किमान सातआठ हायस्कुलें आलींच. तेव्हां लाहोरसारख्या ठिकाणीं आर्टस्, सायन्स, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स इत्यादि करून चौदा कॉलेजे असली तर नवल काय? पुन्हा आर्य समाजातहि ‘घास’ पार्टी आणि ‘मास’ पार्टी ह्यांचीं वेगळीं कॉलेजे असतात कीं काय कोण जाणे. एकच शिक्षण, जातींच्या आणि मताच्या गटांनीं देणाऱ्या ह्या सस्थांत शिकून बाहेर पडलेले लोक कोते आणि आडमुठे न झाले तरच नवल !

लाहोरला इतकीं कॉलेजे कां ह्याचें उत्तर मला मिळतें तो मी ‘डेली प्रताप’-च्या ऑफिसाशीं येऊन पोचलो होतो.

बाहेरच्या माणसानें मला संपादकीय विभागात पाठविलें. तिथें कुणी तरी मला खान काबुली ह्या नांवाच्या एका गृहस्थाकडे जायला सांगितलें. ते त्या वेळीं ‘लेखन’ विभागांत प्रुफे तपाशीत बसले होते. वीस-पचवीस ‘कातिब’ एका विशेष प्रकारच्या पिवळट कागदावर एका विशेष प्रकारच्या शाईनें छापायचा मजकूर लिहीत होते—कारण ‘प्रताप’ पत्र उर्दू होतें आणि उर्दू पत्र कितीहि लहान-मोठें असलें तरी हातानें लिहून शिळेंवर छपावें लागतें. तिथेंच खान काबुलीहि होते. दाढी थोडीशी वाढलेली, अंगांत जुनीशी काळी शेरवानी, मळकासा ढिला पायजमा, आणि सौम्य मुद्रा अशा त्यांच्यासारखीं मी अमोळखीं

गृहस्थ जाऊन उभा राहिलों.

मी कोण? खान काबुली कोण? मी त्यांचे नांवहि ऐकले नव्हते. मी मुंबईहून दिल्लीला आणि दिल्लीहून लाहोरला गेलेला एक प्रवासी होतो. तिथे 'अदबी दुनिया' च्या संपादकांना भेटायचे माझ्या मनांत उगीचच येते काय, एक-दोनदां निराश होऊनसुद्धां हट्टाला पेटल्यासारखा मी त्याच्या नादीं लागतो काय, आणि एका मोठ्या दैनिकाच्या लेखन-विभागांत जाऊन एका अनोळखी माणसासमोर उभा राहतो काय—सगळेंच मला मोठे विचित्र वाटत होते. पण आतां मागे फिरणे अधिक विचित्र झाले असते.

मी शेजारी उभा राहिलेला पाहून खान काबुलींनीं नजर वर केली. मीं म्हटलें, “माझी आपली ओळख नाही. पण मला ‘अदबी दुनिया’चा पत्ता पाहिजे आहे. आणि तो आपण देऊं शकाल असं कळलं म्हणून मी इथें आलों.”

“चला, मीच तुमच्याबरोबर येतो ” ते म्हणाले.

मीं म्हटलें, “त्याची आवश्यकता नाही. आपण पत्ता आणि कांहीं खाणाखुणा द्या, म्हणजे मी जाईन. माझ्यामुळे आपल्या कामांत व्यत्यय नको.”

“तुम्हांला लाहोरची माहिती आहे काय?” त्यांनीं विचारलें.

मीं म्हटलें, “नाहीं, मी काल्च इथें आलों. मी मुंबईचा राहणारा आहे.”

“मग तर मीं येतोच तुमच्याबरोबर. घाई नाही ना? एवढं पान पाहून येतो.”

काम झाल्याबरोबर उठून उभे राहात ते म्हणाले, “चला,—पण थांबा. मी तुम्हांला आधीं आमचा प्रेस आणि ऑफिस दाखवतो. मुंबईत तुम्हांला उर्दू प्रेस पाहण्याचा सहसा प्रसंग येत नसेल.”

त्यांनीं मग मला ‘डेली प्रताप’चा सगळा छापखाना दाखवला. लेखक मजकूर कसा लिहितात, प्रूफ-करेक्शन कसे करतात, मजकूर छापला कसा जातो ते सगळीकडे फिरवून समजावून सांगितलें. मग आम्ही निघालों.

वाटेनें जातांना मला कळलें कीं, खान काबुली पूर्वी कम्युनिस्ट पक्षांत होते. पण आतां राष्ट्रीय मुस्लिम म्हणवीत असत. आणि काँग्रेसमध्ये जरी नाही तरी काँग्रेसला मिळून होते. ते म्हणाले, “बऱ्याच मुस्लिमांना लीगचें धोरण पसंत नाही. पण त्यांना लीगच्या विरुद्ध जाण्याची हिंमत होत नाही.”

आम्ही मालवर आलों. ‘अदबी दुनिया’चें ऑफिस जवळ येत चाललें होतें. तिथेंच खान काबुलीना एक गृहस्थ भेटले. अंगांत लांब सदरा होता, धोतर नेसले होते आणि सोऱ्यांत कांहीं तरी घेतलेलें होतें. ते जवळ आले तसें खान

काबुलींचें आणि त्यांचें पंजाबींत कांहीं तरी बोलणें झालें. आणि मग त्यांनीं आपल्या धोतराच्या सोग्यांतून उंसाचे करवे काढून आम्हांला दिले. ते गेल्या-वर खान काबुली मला म्हणाले,

“हेहि एक जर्नलिस्ट आहेत. ‘सी. अँड एम्.’ मध्ये असतात.” त्याचा अवतार आणि त्याचा पेशा ह्यांतल्या विसंगतीचें मला नवल वाटलें. मुंबईत ‘टाइम्स’ मध्ये काम करणारा कोणी पत्रकार धोतराच्या सोग्यात उंसाचे करवे घेऊन भर दुपारीं हॉर्नबी रोडवरून खात आणि मित्राना देत जाईल काय? असें मी स्वतःला विचारीत खान काबुलींना म्हणालो,

“दिल्लीला असतांना मीं ऐकलं होतं कीं, दिल्ली-लग्नौला स्वतःच्या उर्दूच्या कर्तबगारीबद्दल कांहींहि वाटत असलं, तरी उर्दू साहित्याचें केंद्र आता निश्चितपणें लाहोरकडे सरकत चाललं आहे. मला वाटलं होतं कीं, लाहोरच्या स्टेशनांत उतरल्याबरोबर दिल्ली आग्न्यासारखंच उर्दू बोललेलं ऐकू येईल जिकडेतिकडे. पण मी आल्यापासून पाहतोय, सगळे पंजाबीच बोलताहेत. मुसलमानसुद्धा.”

खान काबुली म्हणाले, “तुम्हीं ऐकलंत तें थोडंसं खरं आहे. हल्लींच्या उर्दू लेखकांपैकीं बरेचसे पंजाबचे आहेत. पण ह्याचा अर्थ संबंध पंजाबभर दिल्ली-आग्न्यासारखी सर्वांची भाषा उर्दू आहे असं नाहीं. उर्दू ही पंजाबच्या सुशिक्षितांची विचाराची, विचारविनिमयाची आणि वाङ्मयाची भाषा आहे. पण सर्वसामान्य जनतेची व्यवहाराची भाषा, लाहोरांतसुद्धा, पंजाबीच आहे.”

मी त्यांना म्हटलें, “मग ‘अदबी दुनिया’ चा ‘उर्दू बो लो, उर्दू एशियाकी सत्रसे बड़ी ज्ञान है—’ हा प्रचार मुख्यतः पंजाबसाठींच आहे काय? कीं त्यांत दुसरा कांहीं राजकीय हेतु आहे?”

त्यांचें उत्तर येण्यापूर्वींच ‘अदबी दुनिया’ चें ऑफिस आलें. पण एव्हांना उशीर इतका झाला होता कीं, संपादकमहाशय घरीं निघून गेले होते.

“ते संध्याकाळीं भेटतील. आपण येणार असल्यात तर मी त्यांना सांगून ठेवीन.” त्यांचा कारकून म्हणाला.

आधींच मला मी उगीच आटापीटा करतों आहे असें वाटू लागलें होतें. त्यांत पुन्हा तो सगळा बायां गेल्याचें पाहून मी माझ्यावरच इतका चिडलेलं होतो कीं, “माझं विशेष कांहीं काम नव्हतं. आणि मी पुन्हा येणार नाहीं.” असें, सौजन्य सांभाळून त्याला सांगतांना माझी अगदीं त्रेधा उडाली.

खान काबुलींनाहि माझ्यासाठीं उगीचच पायपीट घडली होती. त्याचें मला फारच वाईट वाटलें. मीं त्यांचे कसे तरी आभार मानले आणि निरोप घेऊन बिन्हाडाला परतलो.

* * *

‘अदबी दुनिया’चे संपादक इतका त्रास घेऊनहि त्या दिवशीं मला भेटले नाहींत, ह्याचें मला त्या वेळीं वाईट वाटलें असेल. आज तें शक्य मनांत राहिलें नाहीं. आज मला थोडीशी बोचणारी आठवण राहिली आहे, ती माझ्यासाठीं—एका सर्वस्वी अपरिचित माणसासाठीं—मुद्दाम त्रास घेणऱ्या खान काबुलीची. ते आज कुठे असतील ? ते अजून राष्ट्रीय मुस्लिम असतील काय, कीं लीगला मिळाले असतील ? आज मला आठवण होते ती त्या टांगेवाल्याची. ज्या गूजरांवाला गांवचा तो होता तें आतां पाकिस्तानांत गेलें आहे. तो हिंदु असता तर कदाचित् मुंबईला आला असता. पण तो मुसलमान होता. तो कदाचित् अजूनहि लाहोरात टागा हांकीत असेल. तो अजून अहरार पार्टीत असेल काय ? पण पंजाबात आता अहरार पार्टी तरी असेल काय ? ज्या खेड्यापाड्यांत हिंदु-मुसलमानात मुळींच अदावत नव्हती त्या खेड्यापाड्यांत हिंदूला आज जगणें अशक्य आहे.

‘अदबी दुनिया’ची आतां मला आठवण झालीच तर ती ‘उर्दू बोलो’च्या हांकेमुळें होते.

हिंदुस्तानाची राष्ट्रभाषा आणि तिची लिपि आतां ठरून गेली आहे. त्यामुळें हिंदुस्तानातल्या उर्दूची व्याप्तीहि ठरल्यासारखी झाली आहे. पश्चिम पाकिस्तान कदाचित् ही उर्दूची गोळी गिळील, पण पूर्व पाकिस्तानाच्या घशांत ती कायद्याच्या दांडक्यानेच कोबावी लागेल. मग ही हांक कोणासाठीं आहे ? उर्दू अजूनहि ‘एशियाकी सबसे बड़ी ज़बान’ आहे काय ? कधीं तरी होती काय ? मी हे प्रश्न विचारतो, आणि माझ्या समोरच्या त्या ‘अदबी दुनिया’च्या जुन्या अंकाकडे पाहतों. तो अजून पूर्वीच्याच जोमांत ओरडतो आहे, “उर्दू बोलो. उर्दू एशिया की सबसे बड़ी ज़बान है.”

भूतकाळांतून येणारी ही त्याची हांक भविष्यकाळांत कुठपर्यंत पोचणार आहे तें कोणी सांगावें !

दिली—एक ‘अजायबघर’

दिल्लीला गेल्यावर तुम्ही तिथें काय पाहावें आणि काय पाहूं नये हें मी तुम्हांला सांगणार नाहीं. कारण कुणाला काय पाहायला आवडेल आणि काय नाही त्याचा नेम नाही.

दिल्लीला माझे दोन मित्र आहेत. बरीच वर्षे तिथें राहिलेले आहेत. मी पहिल्यांदां दिल्लीला गेलो तेव्हां एकदा त्यांच्यापैकीं एकाबरोबर दिल्लीच्या रस्त्यांतून भटकत होतो. एका ठिकाणीं एका उंच चौथऱ्यावर उभ्या असलेल्या मशिदीचे भव्य, डौलदार घुमट आणि उंच मनोरे पाहून मीं त्याला म्हटलें, “काय रे, हीच का जामी मसजिद ?”

तो तिकडे न पाहतांच म्हणाला, “होय, हीच. तुला बहुतेक आंत जाऊन पाहायची असेल.”

मीं म्हटलें, “अर्थात्, चल जाऊं. जाऊं देतात ना ?”

तो म्हणाला, “मीं कधीं चौकशी केली नाहीं. मशिदीसारखी मशीद. तींत पहायचें काय ? मला ही मुसलमानधार्जिणी वृत्ति मुळींच पसंत नाहीं. त्यापेक्षां इथें लाल किल्ल्यासमोर अप्पाजी गंगाधराचें शिवमंदिर आहे तें पहा. अजमेरी दरवाज्याबाहेर, १७३४ साली पहिल्या बाजीराव पेशव्यानें ज्या मैदानांत तळ ठोकला होता तें पहायला चल वाटल्यास. किंवा तिकडे सत्तावनी क्रांतियुद्धाच्या स्मारकाशेजारीं बायजाबाई शिंदीचा भाऊ हिंदुराव घोरपडे ह्याचा वाडा आहे तिकडे जाऊं. किंवा तुला पाहायचेंच असलें तर नवी दिल्लींत ब्रिडलाशेठनीं बांधलेलें लक्ष्मीनारायणाचें मंदिर आहे तें पाहूं. हीं मराठ्यांचीं आणि हिंदूंचीं अशीं स्थळें पाहायचीं कीं, मशिदी, थडगीं आणि दर्गे पाहायचे ?”

दुसऱ्या एका वेळीं माझ्या दुसऱ्या मित्राबरोबर दरीन्यांतून जुमा मशिदीकडे चाललो होतो. त्याला म्हटलें, “अरे, इथेंच कुठें तरी एक जुनं जैन मंदिर पाहण्यासारख आहे म्हणतात. तुला ठाऊक आहे कुठें आहे तें?”

हा माझा मित्र सुधारक होता. तो म्हणाला, “कसलं आणलंस मंदिर? इथें मंदिराबिंदिर काहीं नाहीं. कधीं काळीं असलं तरी मुसलमानांनीं तें जागेवर ठेवलं असेल होय? आणि असलं तरी मला माहीत नाहीं. मी नाहीं मंदिर-बिंदिर पाहत.”

पाहण्यासंबंधींच्या आवडी-नावडी ह्या अशा असल्यामुळें मी त्याबाबत कांहीं सांगत नाहीं. मात्र एक गोष्ट सांगितलीच पाहिजे. ती म्हणजे दिल्लीला गेल्यावर दिल्लीबद्दलची माहिती दिल्लीवाल्याला विचारूं नका. कराची, कलकत्ता किंवा कोचीन ह्या ठिकाणाहून आलेला एखादा मनुष्य दिल्लींत आढळला, तर त्याला वाटल्यास विचारा. तो तुम्हांला चुकीची माहिती देणार नाहीं. निदान “मला माहिती नाहीं.” एवढें तरी सांगेल. पण दिल्लीवाला मात्र “माहिती नाहीं,” असें सरळ कधींही सांगणार नाहीं !

कुणाला ‘नाहीं’ म्हणायचे दिल्लीवाल्याच्या दरबारी संस्कृतीला कठिण वाटत असावें. किंवा आपण दिल्लीचे असून दिल्लीची माहिती नाहीं हें परक्यापाशीं कबूल करणें त्याला कमीपणाचें वाटत असेल. त्यामुळें तुम्हीं जर एखाद्याला अमुक ठिकाण कुठे आहे, किंवा अमुक वस्तु कुठें मिळेल, असें विचारलें तर तो तुम्हाला “आगे जा कर देखिये !” असें सांगेल. कदाचित् ‘आगे जा कर’ तुम्हाला हवें तें मिळालें नाहीं म्हणजे तुमची जी फजिती होते ती पाहण्यातहि त्याला आनंद वाटत असेल. कारण दिल्लीकराच्या दरबारीपणाच्या मार्गे एक मिस्किलपणाहि दडलेला असतो, असें अनुभवानें कळून येतें.

म्हणूनच दिल्लीकराच्या वागण्यांतला दरबारीपणा आणि बोलण्यांतला डौल ह्यांना, तुम्ही दिल्लीला गेलात तर, जपा, ही आणखीहि एक गोष्ट मी तुम्हांला सांगेन. संस्कारांची आणि सभ्यतेची अत्यंत पुसट छटा असलेल्या माणसाची-सुद्धां भाषा इतकी सफाईदार, डौलदार, आणि अलंकृत असते कीं कांहीं न सांगतां खूप सांगितल्याचा आणि कांहीं न देतां सर्वस्व देऊन टाकल्याचा ते बेमालूम आभास निर्माण करतील. एखाद्या दुकानांतून खरेदी करतांना तुम्ही जरा जरी किंमत कमी करून मागितलीत तर दुकानदार म्हणेल,

“बाबूजी, आप तो हमारा गिरेबान चाक कर रहे हैं.” आणि मग आपण

ओशाळून जाऊन, त्यानें मागितलेल्या किंमतीला खरेदी केल्यावर आढळून येतें कीं, ह्या खरेदीत आपला खिसा चागलाच कापला गेला आहे.

तुम्हीं विडी पेटवायला काडी मागितलीत तर खिशांतून आगपेटी काढून, आपल्या जिवाची ज्योत तुमच्यावरून ओवाळायला तयार असल्याचा आविर्भाव करतील ते. पण आगपेटीतून काडी काढतील ती जळकीच आत कोबलेली असेल. आणि अखेर तुम्हांलाच स्वतः आगपेटी विकत घेऊन त्याची विडी, तीहि बहुधा तुम्हींच दिलेली, पेटवून द्यावी लागेल. तुम्हाला माझें म्हणणें अतिशयोक्तीचें वाटेल. तसें ते थोडेंसें आहेच. पण खोटें नाहीं.

आज हजार-आठशें वर्षे राजकारणाचे रंगण आणि युद्धाचे यज्ञकुण्ड झालेल्या ह्या दिल्लींतल्या लोकांच्या स्वाभाविक प्रवृत्ती नष्ट झाल्या आहेत, लुप्त झाल्या आहेत, कीं विकृत झाल्या आहेत, हें त्यांची लाघवी भाषा, दरबारी वागणें, आणि सफाईदार वेदरकारी ह्यामुळें ओळखणें कठिणच जातें.

दिल्ली एक अजायबघर आहे. पृथ्वीराजाच्या वेळेपासून आजतागायतच्या राजवटींचीं चिन्हे तिथें आहेत. मुसलमान अमदानीच्या आरंभी, बाराव्या शतकाच्या अखेरीस, पृथ्वीराज चव्हाणाच्या मंदिराचेंच साहित्य घेऊन ऐबक कुतबुद्दीननें बांधलेल्या, कुतुबमिनारजवळच्या 'कुव्वतुल-इस्लाम' मसजिदीपासून तो अठराव्या शतकात बांधल्या गेलेल्या, मुगल स्थापत्याची अखेरची अवस्था दर्शवणाऱ्या सफदरजंगाच्या मकब्र्यापर्यंत, सहा शतकाचा मुस्लिम स्थापत्याचा सगळा इतिहास दिल्लीत उभा आहे. 'कुव्वतुल-इस्लाम' मसजिदीवरचे, पठाणाच्या टोपीसारखे निमुळते होत गेलेले घुमट, आणि सफदरजंगाच्या कबरीवरचें अतीव डेरेदार घुमट, ह्यांच्या दरम्यानच्या काळांत नुसत्या घुमटाच्या आकारांत किती स्थित्यंतरे झाली, तें पाहायचें असेल तर दिल्लीतच पाहायला मिळेल. अशोकाच्या उज्ज्वल राजवटीचे कीर्तिस्तंभ इथें आहेत तसे १८५७ च्या अपेशी प्रयत्नाचे वधस्तंभहि इथेंच आहेत. पाटण्या संगमरवरी आणि गुलाबी पिळ्या दगडाच्या भव्य, विशाल, ऐटबाज हवाशीर प्रासादांच्या शेजारीच एकमेकांना खेटूनरेटून बसलेली, लोखंडी खांब आणि बिडाचे कठडे मिरवणारी, आचरट नकशीकामाच्या गर्दीनें गुदमरलेलीं कांदट घरेंहि इथेंच दिसतील. एका बाजूला शहराच्या बाहेर, हिरवळीच्या किनारीनें सजवलेले, आणि झाडाच्या सांबलीनें गारवलेले आंखीव, रुंद, डावरी रस्त्यांचे मैलच्या मैल आहेत; तर शहराच्या

ऐन वस्तीत, दोन्हीकडच्या घरांच्या मध्ये संकोचानें चिंचोळलेले, उघड्या गटारांच्या दुतर्फी खंदकांमधून अंग चोरून जाणारे बोळहि आहेत. मोगलाईतली गुलामी मनोवृत्ति आणि आजचें दारिद्र्य यांचें दीनवाणें प्रदर्शन इथें आहे, तशीच मोगलाई मगरूरी आणि आधुनिक ऐश्वर्याची आढ्यताहि इथें आहे. मध्ययुगीन मनोवृत्तीवर विसाव्या शतकांतल्या विचारांचें कलम केल्यामुळें आलेलीं अजब फळेंहि इथेंच पाहायला मिळतील.

दिल्लींतल्या ह्या विविधतेबरोबरच दिल्लीकरांमध्ये एक चमत्कारिक विसंगतीहि दृष्टीस पडते. सौंदर्य आणि सजावट ह्यांची दिल्लीकराला मनापासून आवड. प्रत्येक गोष्ट त्याला 'नफ्तीस', नाजुक, सुरेख हवी. साधे असलें तरी सजवून घ्यायची त्याची प्रवृत्ति. भोंकरें नाही तर खिरण्या विकणारा असला, तरी तो त्यांवर जरीच्या तारा आणि गुलाबाच्या पाकळ्या विखरील. आपल्या विक्रीच्या वस्तूचें गोड, आकर्षक वर्णन करील. सार्धी शहतुतें विकणारा असला तरी म्हणेल, "जलेबा लो जी, जलेबा. ठंडा और मीठा, काला और नरम, गर्मीका दुश्मन, जलेबा लो." किवा हिंवाळ्याच्या दिवसांत, पहाटेच्या थंडींत, डोक्यावर मोठीं पांढरीं भाजलेली रताळीं घेऊन हिंडत असला, तर ओरडत जाईल, "शकरकुंद हलवा, जाडेका मेवा, दो पैसे पौवा, लेते जावो जी." पण त्याबरोबरच उघड्या बादलींत दूध विकायला न्यायला त्याला दिक्कत वाटायची नाही. किवा एखाद्या बादलींत धुणें धुतल्यावर, ती न विसळतां तिच्यांतच प्यायचे पाणी घ्यायचा किवा घ्यायचा त्याला संकोच वाटायचा नाही !

इथें मुसलमानांमध्ये बायकांना पडदा जितका कडक आहे, तितकाच पडदा टाकून दिलेल्या बायकांत धीटपणा आहे. तसेंच बुरखा घेणाऱ्या आणि न घेणाऱ्या बायका पुरुषाबरोबर एकाच सायकलवर मागें किवा पुढें बसून जातांना भर रस्त्यांतून दृष्टीस पडतात. ज्या पुण्यांत पुरुषांकडे मागें वळून पाहण्याइतका धीटपणा बायकांत आहे त्या पुण्यांत देखील असें दृढय दिसायचें नाही.

* * *

दिल्लीच्या सगळ्या जीवनाचे आडवे-उभे धागे विणलेले पाहायचे असतील तर ते चांदणी चौकांत पाहायला मिळतील. चांदणी चौकांत तुम्ही तासचे तास उभे राहिलांत तरी तुम्हांला कंटाळा असा यायचा नाही. पेशावरपासून कोचीन-पर्यंतचे आणि ढाक्यापासून कोयंब्यापर्यंतचे बायकापुरुष तिथें तुम्हांला दिसतील. त्यांचे रूप-रंग-वेष यांची विविधता पाहतांना आपण आपल्याला विसरून जातो.

सेक्रेटरीएटमधल्या मद्रासी कारकुनांच्या बायका आपल्या द्राविड ठशाच्या हिंदीच्या साहाय्याने, तर बंगाली बाबूंच्या बायका आपल्या 'ओ'कारयुक्त भाषेने तिथें खरेदी करतांना आढळतील. आपला पोटरूपर्यंत पोचणारा लहंगा नाचवीत एखादी जाटीण तुम्हांला लगदून जाईल, त्याचप्रमाणें तलम चमकदार काळ्या बुरख्याने आपाद-मस्तक अंग झांकून घेतलेल्या मुसलमान स्त्रिया तुमच्या अंगाला अंग घांशीत जातील-येतील. त्यांपैकीं कोणी, एकाद्या बजाजाच्या दुकानांत कापडाचा सौदा करीत असतील, तर कदाचित् कापडाचें पोत पाहण्यासाठीं बुरख्याच्या बाहेर निघालेलीं त्यांचीं नाजूक, निमुळतीं, मेंदी लावल्यामुळें तांबूस-पिवळीं झालेलीं, बोटे तुमच्या दृष्टीस पडतील. मग तुम्ही "नहि एतादृश्यः अंगुल्यः रूपविरोधिन्यः भवन्ति ।" असा तर्क कराल. आणि कदाचित् काहीं निमित्तानें त्या मुखावरचें पटल निमिषमात्र दूर केलें जाऊन तुमचा तर्क खराच असल्याचा तुम्हांला अपेक्षेबाहेर प्रत्यय येईल. किंवा एखादे वेळीं तुमचा तर्क खोटा ठरून चेहरा बुख्यांत होता तेंच बरें होतें असेंहि वाटायचें.

उत्कृष्ट शिलाईचा उंची लोकरी सूट घातलेला एखादा रुबाबदार सभ्य गृहस्थ चांदणी चौकांत भर रस्त्यावर फुटपाथवर उभा राहून द्रोणांतून बोटांनीं दर्हीवडे, रक्षांतले बटाटे, किंवा आलूकी टिकिया खातांना दृष्टीस पडेल आणि तुम्हांला नवल वाटेल. पण तितकाच उंची पोषाख केलेली रसरशीत कांतीची, तरतरीत नाकाची, आणि तिखट नजरेची त्याची बायकोहि त्याच्या शेजारींच उभी राहून तेंच करते आहे असें पाहिल्यावर तुम्ही स्तंभितच व्हाल. आपल्याकडली एखादी प्रतिष्ठित बाई असें करते आहे अशी नुसती कल्पना करून पाहा. बरें दिसणें न दिसणें ह्यासंबंधींच्या आपल्या आणि त्यांच्या कल्पनाच परस्पर-विरुद्ध आहेत.

ज्यांच्याकडे पाहून दबल्यासारखें वाटावें अशीं दुकानें चांदणी चौकांत नाहीत. तीं नवी दिल्लींत आहेत. किंबहुना नवी दिल्ली हें जुन्या दिल्लीशीं अत्यंत विसदृश असें अगदीं वेगळेंच शहर आहे. तिथली हिंडण्या-फिरण्याची, बाजार-सौदा करण्याची, भेटलें म्हणजे एकमेकांशीं बोलण्याचा लण्याची, रीतसुद्धां वेगळीच आहे. कॉनॉट प्लेसमधून हिंडतांना एक तर अगदीं रुबावांत नाहीं तर दबल्यासारखें हिंडावें लागतें. इथें चांदणी चौकांतून हिंडतांना एखाद्या जत्रेंतून हिंडत असल्यासारखें स्वच्छंद वाटतें. एखाद्या दुकानासमोर तुम्ही घटका-घटका उभे राहिलांत तरी तुम्हांला कोणी हटकणार नाहीं, कीं काय पाहिजे तें विचारणार नाहीं. आणि दुसऱ्या एखाद्या दुकानांत तुम्हांला काहीं घ्यायचें नसलें तरी

आग्रहानें आंत बोलावतील.

बाजारांतून हिंडतां हिंडतां मध्येच तुम्ही अंतर्मुख झालांत तर हाच चांदणी चौक तुम्हाला दिह्तीच्या इतिहासांतल्या कांहीं रक्ताळलेल्या प्रकरणांची आठवण करून देईल. तुम्ही जिथें उभे असाल तिथून पांच-पंचवीस पावलांवरच सुनहरी मसजिद असेल. ह्या मशिदीच्या गच्चीवर बसूनच नादिरशाहानें दिह्तीच्या नागरिकांची सर्रास कत्तल करवली आणि त्याच्या रक्तांचे पाट तुम्ही उभे आहांत त्याच रस्त्यानें वाहिले. सुनहरी मसजिदीशेजारच्या कोतवालीसमोर भर रस्त्यावर, १८५७ च्या लढ्यात भाग घेतलेल्यांना—रावाना, रंकांना, राजपरिवारातल्या लोकाना आणि सरदार-दरखदाराना—फासावर लटकावण्यात आलें. आणि कोतवालीला लागूनच असलेलें शीसगंज गुरुद्वार गुरु तेगबहादुरसिंघाचा ज्या ठिकाणीं औरंगजेबाच्या आदेशावरून बंध करण्यात आला त्या ठिकाणीं उभे आहे.

चांदणी चौकाच्या रस्त्याच्या मध्यभागातून पूर्वी कालवा वहात होता म्हणतात. आणि त्यांत रात्रीच्या वेळीं चांदण्यांचे प्रतिबिंब पडे, त्यावरून त्या चौकाला चांदणी चौक नाव पडलें. आतां तिथें कालवा नाही. आणि आकाशांत रात्री चांदण्या चमकतात त्याचें प्रतिबिंब आता तिथे पडत नाही. पण रात्री नवाच्या पुढें गेलात तर तिथें दुसऱ्याच चांदण्या चमकतांना दिसतील. आणि मुख्य रस्ता सोडून आड-रस्त्याला गेलें कीं सौंदर्याचा (आणि कुरुपतेचाहि) बाजार भरलेला दिसेल. हा रात्रीचा बाजार आहे. तिथें माल आणि मोल ह्याचे आकडे पटवण्याचे काम दलालांमार्फत किंवा प्रत्यक्षच चाललेलें दिसेल. व्यवहाराचा किंवा मालाचा प्रकार किंवा प्रमाण जसें असेल तशी त्याची मोलमोजणी इतर बाजारांप्रमाणें ह्याहि बाजारांत चाललेली असते.

दिह्तीतल्या एका रस्त्याचें लौकिकातलें नांवच मुळीं 'बाजारे हुस्न'—सौंदर्याची बाजारपेठ—असें आहे.

ऑक्टोबर, १९४०

फुलांचा शोध

आम्हांला फुलांच्या हाराची ऑर्डर द्यायची होती आणि त्यासाठी आम्ही बाजारांत निघालो होतो.

कोणत्याहि मोठ्या गावात फुलें मिळण्याच्या जागा साधारणपणें ठरल्या-सारख्या असतात. एक भाजीबाजाराच्या जवळपास, दुसरें देवळाच्या दाराशीं आणि तिसरें, ही आमच्या तर्कबुद्धीची असभ्य उडी आहे असें म्हणाल तुम्ही, पण तिसरें ठिकाण म्हणजे वेद्याची वस्ती.

नया बाजारातून अजमेरी दरवाज्यावरून जो रस्ता नवी दिल्लीकडे जातो (त्याच रस्त्याला बाजारे हुस्न म्हणतात.) त्या रस्त्यावरून दिवेलगणीनतर जाऊ लागले म्हणजे फुलांच्या माळा विकणाऱ्या मुलांची राग मागे लागते. कारण तिथेंच वेद्याची नवी वस्ती आहे.

पण आम्हांला एखाद्या चागल्या फुलवाल्याकडे मोठ्या हाराची ऑर्डर द्यायची होती. म्हणून आमच्यासारख्या नवख्याच्या माहितीचे जे एकच एक ठिकाण, फतेपूरी मसजिद, तिथें आम्ही गेलो, आणि फुलाचे दुकान कुठें दिसतें आहे का, म्हणून पाहूं लागलो.

पलीकडे चर्चच्या रस्त्यावर लस्सीवाल्यांचीं दुकानें होतीं तिथें कांहीं दिल्लीचे लाला आणि कांहीं सूटबूटवाले पंजाबी—फुटपाथवर उभे राहूनच—कोणी लस्सी पीत होते, कोणी खुरचन खात होते, तर कोणी जिलबीचा खुराक घेत होते. फतेपूरी मसजिदच्या दाराशींच सुक्या मेव्याच्या दुकानांत नवी दिल्लीच्या देशी 'मेम' साहेब चार आणे किमतीचा माल बारा आण्याना घेत होत्या. समोर गोटेवाल्याच्या दुकानांत पडदाशीन बेगमा, आपली नाजूक गोरी-गुलाबी

चिमुकरी—आणि कांहीं वेळां रांठदेखील—घोटें पडद्याबाहेर काढून, गोटा-किनारींची चाचपणी करीत होत्या. पलिकडे लाल कुंव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर दोन मोठ्या पाऱ्या “हमाम गर्म है” असें ओरडून सांगत होत्या. ट्राम्स धडाड-खडाड करीत बेफामपणें चालल्या होत्या. आणि मधल्या चौकांत दोन साड बेदरकारपणें टक्कर खेळण्यासाठीं पवित्रे घेत होते.

पण या सगळ्या दृश्यांत आम्हांला फुलांचे दुकान कुठेंच दिसेना, म्हणून आम्ही पलीकडेच एक भाजीचे दुकान होतें तिथें चौकशीसाठीं गेलों. आधीं आमच्याकडे त्यानें लक्ष्यच दिलें नाहीं. दुकान मात्र मोठें झोकांत थाटलें होतें. वेगवेगळ्या रंगाच्या पालेभाज्या, फळभाज्या, शेगा अशा खुबीनें रचल्या होत्या कीं त्यांचे रंग एकमेकांना खुलवीत होते. भाज्याचे रंग लक्ष्यांत घेऊन त्यांची अशी आकर्षक रचना केलेली मीं पुण्याला किंवा मुंबईला पाहिली नव्हती. बऱ्याच वेळांनें भाजीवाल्यानें आमच्याकडे, आम्ही गिऱ्हाईकच असावे अशा समजुतीनें पाहिलें.

आम्ही विचारलें, “इथं फुलं कुठें मिळतील?”

त्याचा नूर या प्रश्नानें एकदम पालटला.

आमचा दिल्लीतला नवखेपणा, नव्हे आमचा अडाणीपणा, आमच्या चेहऱ्यावर स्वच्छ दिसत असावा. कारण त्याच्या नजरेत दिल्लीवाल्याचा जन्मजात बेदरकार मिस्किलपणा लगेच चमकूं लागला.

“फूल? और यहां? सबजीकी दुकानमें भला फूल मिलेंगे?”

“तें आम्हाला माहीत आहे. पण कुठें मिळतील तें आम्हांला सांगा. आम्हांला हाराची ऑर्डर द्यायची आहे.”

“फुलांचे हार तुम्हांला रात्रीं चावडी बाजारांत मिळतील. आतां कांहीं सांगतां येत नाहीं. पण पाहा प्रयत्न करून. तिकडेच पाहा. इथं तर नाहींच कोणी फुलवाला.”

चावडी बाजार म्हणजे वेऱ्यांची जुनी वस्ती. आतां ती वस्ती तिथून बरीच उठली आहे. शहरांतल्या सभ्य लोकांची अब्रू शाबूत राहावी म्हणून इथल्या ‘तसल्या’ बायकांना एक फर्लीगावर अजमेरी दरवाज्याबाहेर घालवण्यांत आलें आहे. अर्थात् शहरांतली सभ्य मंडळी आतां तिकडे, बाजारे हुस्नमध्ये, जाते. तरी चावडी बाजारांत ‘तशी’ वस्ती थोडीबहुत आहेच.

पण दिवसाचा चावडी बाजार आणि रात्रीचा चावडी बाजार यांत दिवस-रात्रीइतकेच अंतर आहे. इथल्या वेऱ्यांची सगळी वस्ती वरच्या मजल्यावर

आहे. आणि ती संध्याकाळीं अंधार पडतांना प्रकाशांत येऊं लागते. एरव्हीं दिवसभर चावडी बाजारांत तांब्यापितळेच्या भांड्यांचा, लोखंडी सामानाचा, बरण्यांचा आणि काचभांड्याचा, कागदाचा, स्टेशनरीचा मोठ्या प्रमाणावर घाऊक आणि किरकोळ व्यापार चालतो आणि त्याची सारखी धामधूम असते.

दिवसा आणि रात्री सारखीच गजबज असलेला दिल्लीतला हा एकच भाग असावा. वेश्यांची वस्ती शहराच्या मध्यावर असावी कीं शहराबाहेर यावर मतभेद असूं शकतील. पण आपल्या धंद्यासाठीं चावडी बाजारासारखे ठिकाण निवडण्यांत ह्या स्त्रियांनीं मोठी समंजस आणि दूरदृष्टि ठेवली होती असें म्हणावें लागतें. कारण चावडी बाजाराच्या एका बाजूला मुसलमानांची वस्ती आहे तर दुसऱ्या बाजूला जैनांची आणि हिंदूंची. तसेंच जुम्मा मसजिद, जैनमंदिर आणि अप्पाजी गगाधराचे मंदिर अशीं तीन धर्मस्थानेहि तिथून अगदीं जवळ आहेत. सर्व धर्मांच्या लोकांना सारखेच मुक्तद्वार ठेवणाऱ्या ह्या विश्वयोपितांना आपल्या व्यवसायासाठीं याहून चागलें स्थान कोणतें सापडलें असतें ?

फुलांचा शोध चावडी बाजारांतच केला पाहिजे हें ठरल्यानंतर आम्ही लाल कुंव्याची ट्राम घेऊन चावडी बाजारांत गेलों, आणि 'बड शाहबूला' पार्शी उतरून पुन्हां फुलांचें दुकान पाहूं लागलों.

वरच्या खिडक्यांतून काहीं तोडें बाहेर डोकावून पाहात होती. खालच्या दुकानांतून गिऱ्हाडकांची रीघ लागली होती. फुलांचें दुकान कुठेच दृष्टीस पडेना. कुणाला विचारावें तेंहि कळेना. तेवढ्यात तिथेंच एका घराशीं एक मनुष्य आपल्या कलप लावलेल्या कल्ल्यांतून कगवा फिरवीत बसलेला दिसला. त्याच्या-जवळ जाऊन आम्ही त्याला फुलांसंबंधीं विचारलें. तो अगदीं स्तिमित झाल्यासारखा दिसला. फुलांसंबंधीं विचारण्यांत आम्ही कांहीं गैर करतां आहों, कीं कांहीं बाबळटपणा करतो आहों—आम्हांला काहींच कळेना. एकदां खालपासून वरपर्यंत आमच्यावरून नजर टाकून, कळयानून बोटें फिरवीत तो म्हणाला,

“अजी बाबूजी, इस वक्त फूल ? अगर फूल चाहतेही हैं तो रातको आइये. ऐसे ऐसे फूल दिखलाएंगे कि आपकी तबियत खुष हो जायगी. अभी अभी मेरठसे आई है. ताज़ा, खूब-सूत और—और फिर अच्छे खानदानकी है—वैसी पेशा करनेवाली नहीं है. मुसीबतमें पड़ी है—”

जवळच एक तावडी-पिंक्की लुंगी गुंडाळलेला तरुण एका छोट्या आरशींत रूप न्याहाळीत, मिशांचे आंकडे वळीत, गुणगुणत होता—

“हिसीनोको तीरछी नज़र देखता हूं—
हुं हूं हूं हुं इत्रे हिना बेचता हूं!”

तोहि आमच्याकडे वळून म्हणाला,

“बाबूजी! आप रातको आइये, जैसी चीज़ चाहिये मिल जायगी.”

आम्ही म्हटलें, “आम्हांला ‘तशी’ काहीं चीज नको आहे. आम्हांला हाराची ऑर्डर द्यायची आहे. त्यासाठी फूलवाल्याचे दुकान पाहिजे आहे.”

“ओ! यह बात है? तो आपको फूल इस वक्त यहां नहीं मिलेंगे.”

“तो कहां मिलेंगे?”

“आपा गंगाधरके मंदिरपर जाइए, वहां शायद मिलेंगे.”

“वह कहां है?”

“आपको नहीं मालूम? आप कहांके रहनेवाले हैं?”

“हम पुणेके, दक्खनके रहनेवाले हैं, अभी अभी दिल्लीमें आए हैं.”

“ओ! यह बात है? तो आपा गंगाधरका मंदिर भी तो किसी दक्खनीकाही बनाया हुआ बताते हैं. आप यहां से, यूं होके, लाल किलेकी तरफ जाइये, कोई भी बता देगा.”

एवढी माहिती आम्हांला देऊन पुन्हां—

“गुजरते हैं यहां से तो नज़र उठाकर देखते भी नहीं,
और हम हैं कि रात दिन इंतज़ार में बैठे रहते हैं...”

असं गुणगुणत तो मिशाना पीठ देऊं लागला.

चावडी बाजारांतून, जुम्मा मसजिदीवरून, आम्ही लाल किल्याच्या रस्त्यावर, देवळासारख्या न दिसणाऱ्या अप्पाजी गंगाधराच्या देवळाजवळ गेलों. आम्हाला मोठी आशा होती की, तिथं तरी फुलें मिळतील. कारण फतेपूरीहून चावडी बाजारांतून इथं येईपर्यंत दहा वाजले होते. ऊन चढू लागलें होतें आणि उन्हा-बरोबर निराशाहि चढू लागली होती.

पण तिथं गेलों तों फुलांचीं दुकानें उठली होती. आणि फुलांच्या राशीवर हक्कलेल्या पाण्याचे सुकत चाललेले ओघळ त्याच्या अभावाची तीव्र जाणीव देत होते. वाट चुकलेल्या माणसासारखे अगतिक होऊन, पुढं काय करावें असा मनार्शीच प्रश्न विचारीत आम्ही उभे होतो. इतक्यांत एक लालाजी दोंद सांवरीत तोंडांतल्या तोडात कांहीं तरी पुटपुटत देवळाच्या पायऱ्या उतरतांना दिसले. आतांपर्यंत दोनदां विचारलेला प्रश्न आम्हीं त्यांनाहि विचारला.

“फूल? बाबूजी, इस वक्त यहा फूल कहां मिलेंगे? फूलोकी दुकानें तो अब उठ गईं. हां आप अगर सात आठ बजे आते तो जरूर मिलते !”

“तुमच्या या दिल्लीत कुठ फुलं मिळतच नाहीत का? एवढं मोठ शहर—”

“अजी वा! बाबूजी, असं कधीं झालंय. फुलं मिळायची कां नाहीत? तुम्ही असेच या रस्त्यानें दरीब्यात जा. एखाद्या पनवाड्याकडे लागतील तितकीं फुलं मिळतील.”

मी खरोखर कंटाळलो—नव्हे, संतापलो होतो. सकाळपासून तीन तास फुला-साठी हिंडत होतो आम्ही. पण व्यर्थ! तथापि तिथून दरीबा म्हणजे कांहीं फार लांब नाही, म्हणून हिच्या केला आणि दरीब्यात आलों. महबूबचंद बजाज, इक्बालनारायन जौहरी, मेहताबराय इत्रफरोश अशा हिंदु-मुस्लीम संस्कृति-संगमाच्या निदर्शक पाट्या वाचीत पानवाल्याच्या दुकानाच्या शोधात रस्ता चालूं लागलो. दरीब्याचा रस्ता सफ़कडा, पण तिथला व्यापार जोराचा आहे. त्याचें चादणी चौकाकडलें टोक हिंदु तर जुम्मा मसजिदीकडलें टोक मुसलमान आहे. रगाच्या एका छटेंतून दुसरी निघावी, पण त्याची विभाजक रेपा कुठे दिसूं नये, तसेंच इथें या बाबतीत झालेलें होतें. अखेर आम्हाला पानवाल्याचें एक दुकान दिसलें. पण दुकानदार जागेवर नव्हता. आम्हीं इकडे तिकडे चौकशी केली, तेव्हां शेजारच्या एका भाजीवालीशीं तो गप्पा मारीत होता तिथून आला. माणूस वयानें म्हातारा पण वृत्तीनें रगेल दिसत होता.

दत्तपंथी लोकाचें ‘श्री गुरुदेव दत्त’ किंवा रामदासीयाचें ‘जयजय रघुवीर समर्थ’ हें जसें कोणत्याहि दारासमोर उभें राहिलें कीं निर्विकारपणें यंत्रासारखें तोंडातून बाहेर पडतें, तसें आमच्या प्रश्नाचें आता झालें होतें.

आमचा सवाल ऐकतांच, आपल्या हृदयसंपुटावरचें आस्तरण दूर करावें अशा आविर्भावानें एका उतरत्या फळीवरचें ओलें फडकें काढीत तो म्हणाला,

“हां हां, बाबूजी, लीजिये. कैसे फूल चाहिये?”

पण त्या फडक्याखालीं दोनचार वेलाचीं पानें, एकदोन तुळशीच्या मंजिन्या, आणि पाणी पिऊन पारदर्शक आणि कडेशीं पिगट होत चाललेलीं कुंदाचीं, तगरीचीं अशीं पाच सात फुलें निर्जीवपणें अंगे मुडपून पडलीं होतीं.

‘दरीबेमें पनवाडी के यहा चाहे जितने फूल मिलेंगे!’—त्या लाल्यानें सांगितलें होतें. हीं ‘चाहे जितने’ फुलें! ह्यासाठीं तीन-चार तास उपाशीं पोटीं टहले खाळे! सोदा लेकाचा! दिल्लीचे सोदे आम्ही ऐकत आलों तें

खोटे नहीं. दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरांत जिथे 'फूलवालोंकी सैर' सारखे फुलांचे उत्सव होतात, तिथे वेळेवर एका हार-तुऱ्यासाठी फुलें मिळू नयेत! मला अगदीं चीड आली होती. आम्ही पैसे खर्चायला तयार असतांना 'आगरांत नारळ—पैशाला तीन' म्हणून हावरेपणानें पुढें पुढें चालत राहणाऱ्या भटा-सारखी आमची फरपट चालली होती. मी एकदेखील पाऊल पुढें जायला तयार नव्हतो आतां.

तेवढ्यांत पनवाडी म्हणाला, "बाबूजी, तुम्हांला हवीत तशीं आणि हवीत तेवढीं फुलं फुलांच्या मंडईत मिळतील."

'फुलांची मंडई?' मी मनार्शी म्हणालों—'दिल्लींत नुसत्या फुलांसाठी स्वतंत्र मंडई आहे?' दिल्लीवरचा माझा राग जरा कमी झाला. मी म्हटलें, 'बरोबर आहे! दिल्लीसारख्या बादशाही शहरात फुलांसाठी स्वतंत्र मंडई असणें हें शाही वैभवाला साजेसंच आहे.' फुलाच्या राशीवर लोटलें तरी पुढें पाऊल टाकायला एका क्षणापूर्वी मी तयार नव्हतो, पण मंडईनें मला पुन्हां आशा लावली.

मी विचारलें, "कुठें आहे मंडई?"

"नीलके कटरेंमें!"

"नीलका कटरा कहा है?"

"लाला छन्नूमल के जायदादके पास."

"छन्नूमलकी जायदाद कहाँ है?" एक एक अपरिचित नांव ऐकून माझी छाती दडपत चालली होती. कुठें असतील कोण जाणे ही ठिकाणें!

"अरे, बाबूजी! छन्नूमलकी जायदाद आपको मालूम नहीं? इतने बड़े रईस हैं—या आप नये हैं, शायद."

"होय, आम्ही नवीनच आहों."

"तभी तो. अच्छा, आप ऐसे अंदर ही अंदरसे नई सड़क होके घण्टाघर जाइये, वहीं है पास ही. कोई भी बता देगा."

आम्ही नव्या आशेनें पुन्हां जायला निघालों. तेवढ्यांत तो जरा थांबून म्हणाला,

"अजी क्या कहूं बाबूजी! पहिल्यांदा शाही जमान्यांत इथें जवळच होती फुलांची मंडई—सुनहरी मसजिदच्या पलीकडे—मोती बाजाराशेजारी. आणि आतां घण्टाघर आहे ना,* तिथें कारवान सराई होती जहानआरा बेगमची.

* हा कांहीं दिवसांपूर्वी कोसळून पडला अशी बातमी होती.

गेले ते दिवस. ठीकही तो कहा है—

‘जफर अहवाल आलम का
कभी कुछ है, कभी कुछ है,
कि क्या क्या रंग अब हैं,
और क्या क्या पेशतर या थे...’”

म्हाताच्या पानवाल्याच्या चर्येवरून एक खिन्न स्मृतीची लकेर चमकून गेली !

जिनगरांचीं, पटवेकऱ्यांचीं, किनारीवाल्यांचीं दुकानें मागें टाकीत आम्ही नयी सडकच्या रोखानें चालले होतो. मी मनांतल्या मनांत फुलांच्या मंडईचें चित्र रेखाटीत होतो. दिल्लीचे लोक एकंदरींत रंगीनभिजाज आणि शौकीन यांत शंका नाही. नुसतीं जाभळें विकायचीं तरी त्यावर गुलाबाच्या पाकळ्या आणि जरतार रचतील. एखादा खोमचेवाला नाही तर भडभुंजा जरी गावाला निघाला तरी लेसदार खांदेपट्टीचा सदरा आणि टोपी घातून प्रवासाला निवेल. मेरठला किवा सहा मैलावर गाझियाबादला जरी तो जात असला तरी त्याला पोंचवायला स्टेशनवर त्याचे पांचसात स्नेही हारतुरे घेऊन जातील; आणि त्याच्याच नव्हे तर एकमेकांच्याहि गळ्यांत हार घालतील. उन्हाळ्याच्या दिवसांत रस्त्यांतून हिंडताना गळ्यात मोतियाचे कंठे आणि मनगटांत पोहऱ्या घातून हिंडतील. लग्नकार्यासाठीं किवा एखाद्या समारंभासाठीं दिल्लीवाले जे हार करतात ते पाहून तर नेत्राचें अगदीं सार्थक झाल्यासारखे वाटतें. हत्तीच्या सोडेसारखे लट्ट, गुबगुबीत, पायापर्यंत पोचणारे आणि मधूनमधून सोनेरी रुपेरी पदकांनीं शोभवलेले—

मी आपल्याच तंद्रींत होतो, त्यामुळें भाज्या-चटण्यांच्या वासांनीं द्रवळणारी परोळ्यांची गल्ली, रेशमी जरतारी साड्यांनीं झगमगणारीं सुरती साडीवाल्यांचीं दुकानें, केव्हां मागे गेलीं तें मला कळलेंहि नाही. आम्ही नई सडकेवरून घण्टाघरापाशीं, आणि तिथून चौकशी करीत नीलच्या कटऱ्यापाशीं आलों. म्हणजे फतेपूरीपासून निघून दिल्लीच्या पोटातून चकरा मारीत मारीत आम्ही पुन्हां फतेपूरीपाशींच आलों ! आरंभींच फतेपूरींतल्या त्या भाजीवाल्यानें नीलच्या कटऱ्याची माहिती दिली असती तर आमचा वेळ आणि टह्ला वांचला नसता ! पण मग तो दिल्लीवाला कसला ? नवख्या माणसाची फजिती करण्यांत अस्सल दिल्लीवाल्याला एक प्रकारची गंमत वाटते यांत शंका नाही-

नीलच्या कटऱ्याच्या त्या दगडांनीं माचलेल्या अरुंद बोळांत प्रवेश करून आम्ही पुन्हां आमची चौकशी चालवली आणि एकदां डावीकडे, मग उजवीकडे, पुन्हां डावीकडे आणि पुन्हा उजवीकडे असें चक्रव्यूह-भ्रमण केल्यावर एका मुलाला विचारलें,

“यहां फूलोंकी मंडी कहा है?”

आता आमचा हा फुलाचा शोध Holy Gail च्या शोधासारखा होऊ लागला होता !

“ही समोरच तर आहे तुमच्या.”

तीन खणाच्या दुकानाएवढ्या एका रिकाम्या दालनाकडे बोट दाखवीत तो म्हणाला.

“ही फुलाची मंडई?” मी त्या भकास रितेपणाकडे पाहात विचारलें,
“पण फुलांचीं दुकानें कुठें आहेत?”

“दुकान? इतका वेळ! दुकानं नऊ वाजतांच उटली!”

मी कपाळाला हात लावला. मला बोलायला शब्दच सुचेनात. ही तीन खणांची खोली! ही दिल्लीची फुलाची मंडई!

कोणावर तरी खूप रागवावेंसें वाटत होतें. पण रागवायचें कुणावर?

आत शिंदीचे बोरिये पसरले होते. सोडून गेलेल्या सोबत्यांवर रागावून फुरंगटत्यासारखीं काहीं फुलें कोनाकोपऱ्यांत पडली होतीं.

आम्ही फुलाच्या मंडईकडे कशासाठीं आलो होतो तेंहि मी आतां विसरलो होतो.

माझा मित्र म्हणाला, “वाः! दिल्ली तर दिल्ली आहे बुवा. आतां त्या सरदारीमल्ला काय द्यायचें?”

“काय द्यायचें?” मीं म्हटलें, “त्याला थोडंच कबूल केलें होतं कीं आम्ही तुला हार देऊं म्हणून! नुसतेंच भेटून शेकहॅण्ड करूं—चल.”

फेब्रुवारी, १९४९

बझ्मे-अदब

दिल्लीची गोष्ट आहे. बाजार सीताराममधून तुर्कमान दरवाज्याकडे चालले म्हणजे वाटेत मसजिद कला लागते. तिच्या जरा अलीकडे एका अरुंद गल्लीच्या तोडाशीं आमचा टागा थांबला. तिथेच आंत आम्हांला जायचे होतें.

आदल्या दिवशीं ऑफिसांतून बाहेर पडताना सय्यद नूरुद्दीन म्हणाले होते, “उद्यां तुम्हीं माझ्याबरोबर बझ्मे-अदबच्या बैठकीला या, शीशमहलवर.”

मीं म्हटलें, “‘बझ्मे-अदब’ काय आहे?”

“काहीं नाहीं. आम्ही वाङ्मयासंबंधीं आवड असणारी कांहीं मंडळी आठ-वड्यांतून एक दिवस जमून गप्पा मारतो तास दोन तास. उद्यां आमची बैठक आहे. तुम्हाला उर्दू वाङ्मयासंबंधीं दिलचस्पी आहे. पाहा येत असाल तर.”

मीं त्यांना होय म्हटलें होतें. आणि आतां त्याच्याच बरोबर नवाब गेसूदराझ-खांच्या शीशमहलकडेच चाललो होतो. बझ्मे-अदबच्या बैठकी तिथेच भरत असत. बोळातून दोन-चार वळणें घेऊन आम्ही शीशमहलपाशीं पोचलों.

नवाब गेसूदराझखांचें घराणें फार जुनें आणि प्रतिष्ठित होतें. त्याचे आजोबा नवाब मीर फतेउल्लाखां आणि ख्वाजा अल्ताफ हुसेन हाली ह्यांचा फार स्नेह होता. आणि मिर्झा असदुल्लाखां, म्हणजे कविश्रेष्ठ गालिब, ह्यांच्या घरीं त्यांचें नेहमीं जाणयेणें असे. स्वतः नवाब फतेउल्लाखानींहि कांहीं कविता केली होती म्हणतात. पण कवित्वापेक्षां रसिकतेबद्दलच त्यांची विशेष ख्याति होती. आणि त्यांची ही रसिकतेची परंपरा नवाब गेसूदराझखानीं चालू ठेवली होती. ते स्वतः जुन्या काव्याचे भक्त आणि दर्दी असले तरी नव्या काव्याकडेहि आस्थेनें पाहता असत. म्हणूनच दर गुरुवारीं आपल्या घरीं साहित्यिकाची बैठक

भरविण्याची त्यांनी पद्धत ठेवली होती.

आम्ही जिना चढून, गच्ची ओलांडून, एका मध्यम आकाराच्या दिवाण-खान्यांत गेलों. समोरच्या बाजूला, मध्यभागी गादीवर, नवाबसाहेब बसले होते. चौफेर भितींना लागून सलग गाद्या घातलेल्या होत्या, टेकायला लोड होते, आणि दर दोन चार हातांवर एकेक राखदाणी आणि सिगारेटचा डबा ठेवलेला होता. स्वतः नवाबसाहेबांच्या हातीं जरतारी काम केलेली हुक्क्याची नळी होती. जवळच पानाचा डबा आणि उगालदान होतें.

नवाबसाहेबांचे वय पस्तीस-चाळीसच्या सुमाराचे असावें. शरीर सुखावलेलें आणि चेहरा गोरा तुकतुकीत होता. केस काळे, वळणदार आणि चमकदार होते. त्यांनीं ढिला पायजमा आणि अंगांत जाळीदार झालरी लावलेला मलमलीचा लांब कुर्ता घातला होता. मधूनच हाताच्या अंगठ्यानें आणि तर्जनीनें मिशा दुभागायच्या आणि मग मिशीच्या आकड्यांना पीळ द्यायचा अशी त्याची लकब होती.

त्यांचे बसणें, बोलणें, हालचाल, रुबावदार, खानदानी, संयमशील परंतु खुश-मिजाज माणसासारखी होती. सय्यद नूरुद्दीननें माझी त्यांची ओळख करून दिली. त्यांनीं जागेवरून किचित् उठल्यासारखें करून माझ्याशीं हस्तांदोलन केलें आणि मी एका बाजूला जाऊन बसलों.

दिवाणखाना आकारानें मध्यम पण मोगली धर्तीचा होता. गच्चीकडल्या मेहरपी दगडाच्या होत्या. त्यांत दारें बसवलीं होती. इतर तीन भितींतहि आंतल्या भागात जाण्यासाठीं दारें होती. त्यांवर चिकाचे पडदे सोडलेले होते. दारांच्या भोंवताळून आणि भिंतीवरून रंगवलेली नक्षी दिल्ली-आगन्याच्या किल्ल्यांतल्या रंगीत दगडाच्या कामाची आठवण करून देणारी होती. कोनाड्यातून इराणी पद्धतीच्या फुलदाण्या आणि पुष्पगुच्छ रंगवलेले होते.

मी बसलों होतों तिथें भिंतीवर सफेदीच्या पुटाच्या आंतून पूर्वीच्या केव्हांच्या तरी चित्रांचे अंधुक रंग दिसत होते. माझ्या मनांत आलें, हें घर बांधल्यापासून ह्या भिंतीवर सफेदीचे किती हात फिरले असतील! आणि ह्या चित्राच्या खाली आणखी अशींच किती चित्रें लपली असतील! ह्या दिवाणखान्यांत, गेल्या तीन पिढ्या, अशाच काव्य-सभा झाल्या असतील! कधीं कारस्थानें कुजबुजलीं असतील, तर कधीं कंचन्यांचीं पावले लुमलुमली असतील! छताला एक झुंबर मधोमध टांगलेलें होतें, त्यावर खारव्याचा अभ्रा चढवलेला होता. आणि चंद्रा-भोंवतीं चांदण्या असतात तशा त्याच्या अंघतींभोंवतीं हंड्या डुलत होत्या.

प्रकाशाचीं तीं जुनीं कलेवरें निस्तेज आणि निर्जीव झालेलीं होतीं, पण तीं तिथें होतीं. आणि त्यांच्यामधूनच दोन ठिकाणीं विजेचे झगझगणारे दिवे लोंबत होते.

मी त्या दिवाणखान्यांत स्वैर नजर फिरवीत होतो. त्यामागोमाग माझें मन भटकत होते. इतक्यात माझ्या जवळच्या रिकाम्या जागेवर कुणी तरी येऊन बसलें. त्याच्या पोपाखांतून अत्तराचा भपकारा आला, आणि मी भानावर आलो.

कुणी तरी आपली कविता म्हणून दाखवीत होतें. बहुतेक कविता इतकी फारसी-मिश्रित होती कीं मला त्यातल्या क्रियापदाखेरीज फारसें कांहींच कळत नव्हतें. पण बाकीची मंडळी रसरंगांत दंग होती.

एक गृहस्थ वाचीत होते—

“जानते हैं हाले-दिल आकिल कयाफा देख कर.....”

“वाह, वा !” एक रसिक उद्गारले, “‘जानते हैं हाले-दिल आकिल कयाफा देखकर’—बुद्धिमान् लोक नुसता चेहरा पाहून मनःस्थिति ओळखतात—वाह, क्या खूब है !”

कवीनें त्यांच्याकडे पाहून झुकून सलाम केला आणि म्हटलें,

“आदाब अर्ज, परंतु खुबी पुढल्या ओळींत आहे. मुलाहिजा फरमाइये.”

“इरशाद हो.” दोघेचौघे म्हणाले.

“जानते हैं हाले-दिल आकिल कयाफा देख कर,

खतका मज़मूं भोंप लेते हैं, लिफाफा देखकर”

“भई वाह, क्या खूब कहा है—‘खतका मज़मूं भोंप लेते हैं लिफाफा देखकर’—”

“गज़ब किया है आपने. इसे दुहराइये !” दोघाचौघांच्या तोंडून एकदम उद्गार निघाले.

कवीनें पुन्हा किंचित् उठल्यासारखें करून चौफेर आदाब अर्ज केला आणि म्हटलें, “शुक्रिया, बहोत बहोत शुक्रिया,

‘जानते हैं हाले-दिल आकिल कयाफा देखकर.....’”

“‘कयाफा देखकर’—वाह वा !” एक रसिक—

“—‘खतका मज़मूं भोंप लेते हैं लिफाफा देखकर’—”

“क्या खूब कहा है ! क्या खूब कहा है !”

सगळीकडून धन्योद्गार निघाले. कवि कृतशक्तेचें स्मित दर्शवून जागेवर बसले.

त्यानंतर दुसऱ्या एका कवीने खिशांतून कागद काढून आपली नवी कविता वाचायला मुखात केली,

“करके खून एकका जा बैठे हैं घरमें और फिर

‘पूछते हैं कि मेरे दरपे है गौगा कैसा ?’”

“भई वाह,” एक रसिक एकदम उद्गारले. “‘पूछते हैं कि मेरे दरपे है गौगा कैसा?’ इन्हें पता भी नहीं कि क्या मामला है !”

“भई वाह, कमाल कर दिया, क्या खूब शायरी है. वाह वा !”

“शायरी क्या है, कलेजा निकालके रख दिया है.”

“शुक्रिया, शुक्रिया,” म्हणत उठून कवीने सगळ्यांना आदाव अर्ज केला.

मराठी काव्यगायन मी पुष्कळदा ऐकलें होतें; पण काव्यगायनाचा हा प्रकार आणि रसिकता व्यक्त करण्याची ही पद्धति मला अगदीं नवीन होती. अर्थात् मीं हें पाहिलें होतें कीं, दिल्लीच्या बाजारातला सर्वसामान्य मनुष्य मुद्रां जुन्या उर्दू काव्यात मुरलेला असतो. त्यांतले श्लेष आणि संकेत तो रसिकतेनें, लज्जत घेत आस्वादू शकतो. दाग, जौकर, मीर, गालिब, अकबर इलाहाबादी यांच्या काव्यांचे वेंचे खारीचावलीच्या फुटपाथवर दोन-दोन चार-चार आपणाना विकले जातात, आणि नित्यशः खपतात. आपल्याकडे मराठींत असें भाग्य फक्त लावण्या आणि गौळणी ह्यानाच लाभते. उर्दूच्या त्या महाकवीच्या मानानें मी त्या ठिकाणीं ऐकत असलेलें काव्य अगदींच सामान्य होतें. आणि ह्याची जाणीव तिथल्या रसिकांनाहि असलीच पाहिजे. पण रसिकता व्यक्त करण्याची एक दरबारी पद्धति शिष्टसंमत झाली होती. त्या पद्धतीनेंच ती व्यक्त झाली पाहिजे. आणि तशीच ती होत होती.

मला कवितांतले कांहीं शब्द मधून मधून कळत होते. आणि त्यांवरून बाकीच्यांचा अर्थ लावण्याचा मी प्रयत्न करीत होतो. इतक्यात मी बसलों होतों त्याच्या शेजारच्या दाराच्या आतल्या बाजूला बांगड्या बाजल्या.

मी अगदीं चकित झालों. माझ्या शेजारचे दार उघडें असेल आणि आंत कुणी बसलें असेल ह्याची मला कल्पनाहि नव्हती. दिवाणखान्याला दारें असलीं तरी पडद्यातून पलीकडलें कांहीं दिसत नव्हतें. त्यामुळें दारें बंदच असतील अशी माझी समजूत होती. बझ्मे-अदबच्या ह्या चर्चेंला कुणी पडदानशीन स्त्रियाहि येत असतील हें माझ्या मनांतहि आलें नव्हतें. त्यामुळें कांकाणाचा तो नाजुक आवाज ऐकून मी अगदीं स्तिमित झालों.

इतक्यांत एक कवि म्हणाले,

“काल मी रामलीला मैदानाकडून येत होतो, तेव्हां माझ्या मनांत आलें कीं दसरा जवळच आला आहे, तर त्यासबधी काही कविता करावी. केली आहे. ऐकवूं काय? ’

“ऐकवा, ऐकवा, अवश्य.” नवाब गेसूदराझाखा म्हणाले.

त्याना इतर दोघा-चोघानीहि दुजोरा दिला, आणि कवि आपली बैठक सांवरून नीट बसले.

का कोण जाणे, लोकानीं त्याना जरी ‘वाचा, वाचा’ असें जोरांत सांगितले तरी त्यात मला सूक्ष्म अशी थडेची छटा जाणवली. सय्यद नूरुद्दिन मला म्हणाले,

“याचं काव्य ऐका जरा. हे स्वतःला कविश्रेष्ठ समजतात. टॉपिकल कविता करणं ह्याची खास तारीफ आहे.”

इतक्यात आत पुन्हा काकणें वाजलीं, आणि आत एकच बाई नसून अधिक असाव्यात असें मला वाटले. माझे मन आता काव्यवाचन ऐकण्याकडे नव्हतें. तें आत दाराकडे लागले होतें. अर्थात् कवितेचे शब्द माझ्या कानावर पडत होते :

“सिलंगन खेलने लंकाके अंदर

इरादा किये जत्र सब मिलके बंदर

हुई जत्र राम—रावनकी लड़ाई

फतह पाए है रामचंदर.”

दाबलेलें हसूं सभ्य बंधनाना न जुमानता चहूकडून बाहेर पडलें.

शेरवानीची गळपट्टी उगीचच घोटानीं सारखी करीत कवि इकडेतिकडे पाहूं लागले.

अंगठा आणि तर्जनीनें मिशा दुभागीत रुबावदार स्वरात नवाबसाहेब म्हणाले,

“ठीकही तो कहा है आपने. सचही जत्र राम-रावनकी लड़ाई हुई तो रामचंदरजीकीही फतेह हुई. बिलकुल सही है.”

एवढें बोलून ते मिस्किल गंभीरपणानें मिशीचे आकडे वळूं लागले.

आतल्या बाजूला मंद हास्य खुळखुळले—हलक्या चरणचालीनें नाजुक पैजणातून नाद होतो तसे. रेखीव, सभ्य आणि सयत.

बैठकींत चहा आला. आम्ही सगळे चहा घेऊं लागलो. आंतहि चहा आला असावा. कारण आतून बागड्याबरोबर कपडशाचीहि किणकिण येऊं लागली. मी चहा घेत होतो. पण माझें मन मात्र असभ्य कुतूहलानें पडद्याच्या आंत घुसूं वा. ४

पहात होतें. मी त्या धडपडीत असतांनाच पुन्हा काव्यवाचनाला आरंभ झाला होता.

हे नव-काव्याचें वाचन होतें. जुने संकेत, जुनी शब्दयोजना, जुनी छंदोबंधनें नको असणारे कवि होते ते. सय्यद नूरुद्दीन मला म्हणाले,

“हे आमच्या आधुनिक कवींपैकीं आहेत. आजाद नझ्म—free verse—चे, आणि आजाद इश्क—free love—चे, एक मोठे पुरस्कर्ते आहेत. कवितेची भाषा स्पष्ट, रोजच्या व्यवहाराची वापरावी, अशा मताचे आहेत. ह्यांची कविता समजायला फारशी अडचण पडायची नाही तुम्हांला.”

त्या नव्या कवितेंत चुंबनें होतीं. निमुळत्या नाजूक बोटांचीं, उन्नत उरोजांचीं, सुवृत्त कंठाचीं, उज्ज्वल कपोलांचीं, विलोल नेत्रांचीं, विशाल भालप्रदेशाचीं, सुवासित घनदाट कृष्ण केशकलापाचीं, आरक्त कर्णाग्रांचीं—मदमस्त, रेंगाळणारीं चुंबनें होतीं. कठ्यारीसारखे तिखट कटाक्ष होते. विजेच्या लोळासारखे दाहक निःश्वास होते आणि अरबी घोड्याची ऐट होती.

कवितेचा हा उघडेपणा श्लिष्टभाषेच्या भोक्त्यांना पसंत पडला नसावा असें दिसत होतें. पण हुकक्यांतल्या लखनवी गुंडाखूच्या, आणि उंची सिगारेट्सूच्या, मंदगंध धूम्रवल्यांनीं बैठकींतली हवा आधींच कोंदल्यासारखी झाली होती. त्यांत त्या कवितेनें अधिकच धुंदी आणली ह्यांत शंका नाही.

एव्हांना माझे मन दारावरचा पडदा सारून आत गेलें होतें. कवितेंत जी नायिका शब्दांच्या कुंचल्यांनीं रंगवली होती तिच्या सजीव, स्पंदमान प्रतिमा आत बसल्या असतील का ? ज्या हातांत बागड्या वाजल्या ते आरक्त, कमलाच्या कळीसारखे मृदु असतील का ? ज्या कंठांतून मंद हास्याच्या रेखीव लहरी उठल्या ते कंठ मुरईसारखे डौलदार असतील का ? ज्या पोशाखांची सळसळ मधूनच जाणवली त्यांनीं भूषवलेले देह वेताच्या छडीसारखे लवचीक आणि कंदर्वाच्या गेदासारखे भरदार असतील का ? कसल्या रूपज्योति त्या पडद्यामागे झांकलेल्या असतील ? त्या पडद्यामागे नुसतें रूप-लावण्य असेल की बुद्धि-वैभवहि असेल ?

पडद्यामागे काय असेल यासंबंधीची माझी जिज्ञासा वांझोटी होती हें मला माहिती नव्हतें असें थोडेंच आहे ? पण जिज्ञासा ही जिज्ञासाच. क्यूपिडचा मुखडा पहाण्याचा मोह सायकीला आवरला नाहीच ना ? माझे मन मला न जुमानतां, दावें तोडून आत घुसलें होतें. चांदणी चौकांत फिरत असतांना

मध्येच एखाद्या वेळीं, काजळापेक्षांहि, काळ्या बुरख्यामधून चंद्रापेक्षांहि उज्ज्वल आणि सतेज असा एखादा चेहेरा अशी झळक दाखवून जातो कीं, डोळ्यांत शिरलेले त्याचें दीप जातां जात नाहीं. चाकूच्या पात्यासारखें सरळ आणि टोकदार नाक, नशतरासारखी तिखट नजर, गुलाबालाहि फिकी पाडणारी कांति, आणि पोवळ्याला लाजवतील असे ओठ ह्याचें मनावर असें कांहीं प्रतिबिंब पडतें कीं, पुसटतां पुसटत नाहीं. ह्या आतां इथें पडदानशीन असलेल्या स्त्रिया चांदणी चौकांत हिंडतांना मध्येच तोडावरचा पडदा वर टाकीत नसतील कशावरून? कदाचित् दोन दिवसांपूर्वी चांदणी चौकांत पाहिलेले चेहेरे आतां ह्या पडद्याआड असतील; किंवा आतां इथें असलेले चेहेरे दोन दिवसांनीं चांदणी चौकात पहायला मिळतील.

पण किती मूर्ख होतो मी! हेच चेहेरे मला दिसते तरी ओळखूं शकलो असतो का मी? आणि मी काव्यचर्चा ऐकायला आलों होतों, कीं पडद्यांतल्या अदृश्य चेहेऱ्यांचें निरीक्षण करायला? नाहीं, मला जिज्ञासा होती ती नुसती सौंदर्याची नव्हती. जिथें सौंदर्य कुणी पाहाणारच नाही तिथें सुंदर स्त्रिया कशाला येतील? नाहीं तरी सुंदर स्त्रिया नेहमींच बुद्धिमान्, साहित्यचतुर, काव्यलोलुप असतात असें थोडेंच आहे! बुद्धिमती स्त्रीचें आकर्षण तिच्या शरीरसौष्ट्यांत किंवा रूप-लावण्यांत नसतें. तिच्या डोळ्यांतील बुद्धीची चमक, तिचे मार्मिक आणि मर्मभेदक उद्गार, ह्यांत तें असतें. कदाचित् ह्या पडद्यामागच्या स्त्रिया सुंदर नसतीलच. पण रसिक खास असतील. नाहीं तर ह्या बैठकीला, ज्यांत त्यांना उघड भाग घेतां येत नाही त्या बैठकीला, त्या आल्या असल्या कशाला? पुष्कळशा घरंदाज पडदानशीन स्त्रिया शिकलेल्या असतात, काव्यमर्मज्ञ असतात, कवयित्री असतात हें मला माहीत होतें. मोगलांच्या राणीवशांतल्या किती तरी स्त्रिया सुशिक्षित, साहित्य रसिक होत्या. हुमायूंनामा लिहिणारी बाबरची मुलगी गुलबदनबेगम, कवयित्री सलीमा सुलताना, शाहजहाची मुलगी जहानआरा, आणि औरंगजेबाची विदुषी मुलगी झेबुन्निसा ह्या इतिहासाला माहीतच आहेत. आणि नूरजहान—अरबी आणि फारसी वाङ्मयाची व्यासंगी नूरजहान—तिनें तर पडद्यामागे राहून संबंध साम्राज्याची लगाम हातीं ठेवली.

ह्याहि स्त्रिया अशाच कोणी तरी सुशिक्षित, चतुर, सुसंस्कृत, रसज्ञ असल्या पाहिजेत. त्या कोण असतील हें जाणणाऱ्या इच्छेंत अस्वाभाविक किंवा अनुचित काय आहे?

आपल्याबरोबर दुसरेंहि कुणी तरी बैठकींत असावें, पण आपल्याला तें दिसूं नये, त्याची दृष्टि आपल्यावरून फिरावी, पण आपली दृष्टि मात्र त्यापासून वंचित राहावी, ही एक प्रकारची चेष्टाच नाही का? अदृश्यतेचा झगा पांघरून परस्यूसनें म्हाताऱ्या जखिणींची चेष्टा केली तशी ही आपली चेष्टा आहे असें मला वाटलें. जी रसिकता इतर रसिकांबरोबर देवदेवीनें वाढवतां येत नाही तिचा कोडमारा होत नसेल का? कीं त्याची, त्या साचलेपणाचीहि, संवय लागते!...अशा अस्वस्थ जिज्ञासेंत मी होतो. एक क्षणभर माझ्या मनात आलें,

“पर्दा उठाय, फिर गिराया, और फिर उठा बैठे,
कि देखे देखनेवालोंमें किसमें होश बाकी है.”

असें काहीं तरी होऊन दार उघडून आंतल्या स्त्रिया एकदम दृष्टीस पडतील...

तसें काहीं झालें नाहीं. मात्र आतल्या दाराची कडी वाजली आणि त्यानें मी कल्पनेच्या त्या यक्षसृष्टींतून नवाबसाहेबांच्या दिवाणखान्यांत परत आलों.

मंडळी उठूं लागली होती. मजलिस बरखास्त झाली होती. मीहि उठून आबलेले अंग मोकळें केलें. नवाबसाहेबाना सलाम केला. त्यानीं मुद्दाम पुढें होऊन माझ्याशीं हस्तादोलन केलें. मी उर्दू साहित्यासंबंधीं आस्था दाखवल्या-बद्दल आनंद व्यक्त केला. पुन्हा येण्याचें आमंत्रण केलें. नंतर सय्यद नूरुद्दीन-बरोबर मी बाहेर पडलो.

* * *

ह्या गोष्टीला आतां आठ वर्षे तरी झालीं असतील. पण त्या संध्याकाळची ती आठवण काळाच्या दूरान्वयानें दुरावली नाहीं. ती संध्याकाळ अजून माझ्यासमोर उभी असल्यासारखी मला दिसते, आणि माझे मन पुन्हां त्या अज्ञाताशीं झटापट घेऊं लागतें.

शीशमहलच्या त्या दिवाणखान्यामध्ये अजून पूर्वीसारख्याच ब्रश्मे-अदबच्या बैठकी भरत असतील का? कीं दिल्लींतल्या अनेक घरंदाज कुटुंबांप्रमाणें नवाबसाहेबहि दिल्ली सोडून दुसरीकडे गेले असतील? तसें असेल तर तो दिवाणखाना आणि त्याच्या मागच्या त्या खोल्या!—त्यांना आतां काय वाटत असेल? तीन पिढ्यांपासून परवांपर्यंत जीं माणसें तिथें आलीं आणि गेलीं, त्यांनीं जी काव्य-शास्त्र-चर्चा केली, आणि पडद्याआडून ज्यांनीं ती ऐकली, त्या सगळ्यांच्या आठवणी तिथें अजून रेंगाळत असतील!

ऑक्टोबर, १९४८

माळव्याच्या स्मृतिच्छटा

बोलतां बोलतां इंदूरचा विषय निघाला. मीं सहज म्हटलें, “पुन्हां एकदा इंदूरला जावसं वाटतं.” तेव्हा कोणी तरी म्हणालें, “आहे काय इंदूरमध्ये एवढं?”

खरेंच, काय आहे इंदूरमध्ये एवढें? इंदूर हें कांहीं दिल्लीसारखे इतिहास-प्रसिद्ध शहर नाहीं कीं, तिथल्या सात उध्वस्त शहरांच्या दगडादगडातून इतिहासाला वाचा फुटावी, आणि ती ऐकायला लाबलांबच्या मुशाफरांनीं यावें; तें कांही आगन्यासारखे जगद्विख्यात शहर नाहीं कीं, तिथला ‘संगमरवरी अश्रु’ पाहायला जगाच्या कोनाकोपऱ्यांतून प्रवाशांनीं यावें; जयपूरसारखे तें आंखीवरेखीव शहर नाहीं कीं, त्याची रचना पाहून प्रेक्षकांनीं कौतुक करावें; बडोद्यासारख्या तिथे छायावहल वृक्षवीथि नाहीत, दर्शनरमणीय विशाल भवनें नाहींत किंवा तिथे एखादें म्यूसियमहि नाहीं कीं, ज्यातला पौर्वात्य चित्रसंग्रह पाहण्यांत तासचे तास रमून जावें; शेजारच्याच उजैनसारखे ते संस्कृतप्राकृत वाङ्मयातल्या नायक-नायिकाचें वसतिस्थान झालेलें नाहीं, किंवा हल्लींच्या कथा-कादंबऱ्याच्याहि नायक-नायिका तिथें फारशा राहतांना दिसत नाहींत; जवळच्याच धारानगरीसारखी तिथें एखादी ‘भोजशाळा’ नाहीं, आणि अर्थातच ‘भोज-राजा आणि कालिदास’ सारख्या कथाहि इंदूरशीं निगडित झालेल्या नाहींत. इतकें कशाला? ग्वाल्हेर एरवीं इतके रूक्ष, नीरस, धूलिग्रस्त आणि मागासलेलें आहे ना? पण नुसतें ग्वाल्हेरच्या किल्ल्यावर चला! लगेच तुम्हांला वर्तमानांतून भूतकालाकडे नेण्यासाठीं किती तरी पूर्वस्मृति चहूंकडून ‘मी मी’ म्हणत पुढें येतील. किल्ल्याच्या कुशींत दडलेल्या जैनांच्या अजस मूर्ती, माथ्यावरचीं

अनेक मंदिरें, महाल, कुंडें आणि तलाव, हजार दीड हजार वर्षांच्या कालावधी-
तल्या वेगवेगळ्या संस्कृतींची आणि वास्तुपद्धतींची हीं प्रतीकें जिकडून तिकडून
तुम्हांला हांका मारतील. किल्ल्याच्या पायथ्याशीं एका बाजूला तानसेनाची आणि
दुसऱ्या बाजूला झांशीच्या राणीची अशा दोन समाधि—अपूर्व कलाविलास आणि
अद्भुत पराक्रम यांची चिरंतन स्मारकें—पाहून हृदय हेलावल्यावांचून राहिल
काय ? आणि किल्ल्यावर उभे राहून लष्कर, फुलवाग, ग्वाल्हेर आणि पलीकडे
मुरार यांवरून धावती नजर फेका. ५७ च्या क्रांतिकारक उठावांतले वेगवेगळे
प्रसंग मनांत गर्दी करतील, गोडसे भटजींचा ‘प्रवास’ आठवेल, त्या प्रसंगांच्या
आपल्याच लोकांच्या पराक्रमांच्या आणि नामुष्कीच्या कृत्यांचें स्मरण होऊन
हर्षविषादाच्या संमर्दानें ऊर भरून येईल. एकटा ग्वाल्हेरचा किल्लाच कशाला ?
सब्रंध ग्वाल्हेर संस्थानात सर्वत्र अशीं वैभवस्थळें अवशेषरूपानें विखुरली
आहेत.

मुप्रसिद्ध विदिशा नगरी आणि तितकीच सुप्रसिद्ध वेत्रवती नदी ह्याच
संस्थानांत आहेत. यवनांनीं सुद्धां हिंदु दैवतांसंबंधीं पूज्यभाव दाखवल्याचें एकमेव
निदर्शक—हेलिओडोरसचा विष्णुस्तंभ—ह्याच संस्थानांत आहे. भारतीय चित्र-
कलेची चर्चा ज्यांचा उल्लेख केल्यावांचून पुरीच होणार नाही तीं बाघचीं लेणीं
ह्याच संस्थानांत आहेत. कालिदासाचा कालनिर्णय करतांना ज्याचा परामर्श
घेतल्यावांचून पुढें जातांच येत नाही, तो यशोधर्मदेवाचा शिलालेख मंदसौर-
मध्ये, ह्याच संस्थानांत, आहे. आणि कालिदासाचा बहिश्वर प्राण, त्याची
वाग्विलासभूमि, जिच्यासंबंधीं कितीहि लिहिलें तरी उणेंच वाटावें ती उज्जयिनी !
तीहि ह्याच संस्थानांत आहे. यक्षाचा संदेश घेऊन जाणाऱ्या मेघानें ज्या
नद्यांमध्ये स्नान केलें, ज्या पर्वतांवर विश्रांति घेतली, ज्या नगरींच्या गवाक्षांतून
येणारे स्वागताचे विलोल कटाक्ष स्वीकारले, त्यांतलीं किती तरी आज ग्वाल्हेर
संस्थानाच्या परिसीमेंतच आहेत.

इंदूरला हें संचित लाभलेलें नाही. पण इंदूरला, होळकर संस्थानाच्या
इतिहासाला, एक गोष्ट लाभलेली आहे, तिला इतरत्र तोड नाही. तें म्हणजे
अहिल्याबाईचें चरित्र ! विदिशा-उज्जयिनीचें महत्त्व काव्य-वाङ्मयाच्या
वाचकांना, बाघच्या लेण्यांची ओढ कलेच्या रसिकांना, ठिकठिकाणीं विखुरलेल्या
भग्न अवशेषांची मातब्बरी पुरातत्त्वाच्या संशोधकांना; पण अहिल्याबाईनें,
बदरीकेदारापासून सेतुबंध-रामेश्वरापर्यंत, आणि द्वारकेपासून जगन्नाथपरीपर्यंत.

जी पुण्यस्मारकें आपल्या मार्गे ठेवली आहेत, त्यांचें मोल रावांबरोबर रंकांना, समर्थप्रमाणें दीनदुबळ्यांना, अनाथअपंगांना, सगळ्यांना सारखेंच आहे.

कुणी आपल्या वैभवाचें प्रदर्शन करण्याकरितां विशाल सौध-प्रासाद बांधले, कुणी आपल्या मोठेपणाची उंची दाखवण्याकरितां उत्तुंग कीर्तिस्तंभ उभारले, कुणी बाहुबलानें हस्तगत केलेल्या नगरांचें संरक्षण करण्याकरितां कोट-परकोट रचले. अहिल्याबाईनें क्षेत्रोक्षेत्रीं नद्यांवर बांधलेले घाट, घाटांशेजारीं उभारलेलीं मंदिरें, मंदिरांशेजारीं चालूं केलेलीं अन्नछत्रे हीं कांहीं वास्तुकलेच्या विलासाचीं प्रात्यक्षिकें नव्हेत कीं, तीं पाहून नेत्र दिपून जावेत आणि लोकांनीं 'वाहवा' म्हणून अचंबा करावा ! अहिल्याबाईंचीं हीं पुण्यस्मारकें म्हणजे अध्वखिन्न यात्रेकरूंच्या पाठीवरून फिरणारा, त्यांचा शीणभाग घालवणारा, त्यांची भाविकता जागृत करणारा मातेचा प्रेमळ हात आहे. आणि तो जणुं म्हणतो आहे, "बसा बाळांनो घटकाभर इथें, विसांवा व्या, शीण घालवा, आणि पुढें जा. तुमची यात्रा सफल होईल !"

इतक्या अवलोकणें, सबंध भारतामध्ये ऐक्याची भावना निर्माण करण्याचें आणि माणुसकीची जाणीव जागृत ठेवण्याचें पुण्यकृत्य क्वचितच दुसऱ्या कुणी केलें असेल. "सृष्टी तुला वाहुनी धन्य" असें ज्या पुण्यश्लोक विभूतीबद्दल म्हणतां येईल, त्यांच्या अग्रमार्गीं अहिल्येचें स्थान आहे.

पण इंदूरला ऐतिहासिक वैभव लाभलेलें नाही, म्हणून तें अगदीं निस्तेज किंवा नीरस ठिकाण आहे, असें नाही. उलट इंदूर हें मोठें, वाढतें आणि महत्त्वाचें शहर आहे; माळव्यांतल्या वर्धिष्णु व्यापारधंद्याचें तें केंद्र आहे; जीवंत आणि जीवनप्रवाहानें स्फुरत असलेलें शहर आहे. महाराष्ट्राबाहेर जाऊन-सुद्धां आपण महाराष्ट्रांतच आहो, असें बडोद्याच्या खालोखाल इंदूरलाच वाटतें. बडोद्याला सयाजीरावांनीं रमणीयता दिली असली, तर इंदूर हें स्वभाव-रमणीय आहे. इंदूरच्या रेसिडेन्सीतला नवलख्वा, त्यांतली नदी आणि तिच्या तीरावरचीं निवान्त-रम्य स्थळें ज्यांनीं पाहिलीं, ज्यांनीं दिवसाच्या श्रमानंतर तिथें संध्याकाळ घालविली, ज्यांनीं केवळ मौजेखातर त्यांतून फेरफटका केला, ज्यांनीं अंधाऱ्या रात्रीं त्यांतल्या रस्त्यांनीं काजव्यांच्या सोबतीनें जा-ये केली, त्यांना त्याचा विसर पडणें कठीण. इंदूरच्या आसपास पांचसात मैल कुठेंहि जा, एखादी नदी, तळें, डोंगर, जंगल, घाट कांहीं आढळलें नाही असें व्हायचें नाही. आणि रूक्षता तर कुठेंच नाही !

पण याहून विशेष म्हणजे इंदूरपासून चाळीस-पन्नास मैलांच्या परिसरांत किती तरी प्रेक्षणीय आणि रमणीय स्थळे अशीं आहेत कीं, जिथें पुन्हां पुन्हां गेलें तरी नवा आनंद वाटावा आणि पुन्हा पुन्हा जावेंसं वाटावें.

होळकर कॉलेजापासून ओंकार मांधाता कितीसैं लांब असेल! पण तिथे जायला आम्हाला दहाहून अधिक तास लागले, हें कुणाला खरें तरी वाटेल का? ऑक्टोबरच्या उन्हांत दिवसभर सायकल चालवून आमचीं तोडें आणि हात लाल-जाभळे झाले, आणि मुक्कामावर पांचेतो जीव मेटाकुटीला आला. पण सकाळीं उठून जेव्हां तें नर्मदेचे भव्य आणि गंभीर पात्र पाहिलें आणि पलीकडच्या 'वैदूर्यमणिपर्वता'वर दृष्टि स्थिरावली, तेव्हा आमचे नेत्र धाले, सगळा शीण गेला आणि 'सुख हि दुःखान्यनुभूय शोभते' याचें प्रत्यंतर आलें! पर्वताच्या माथ्यावर चढून मंदिराच्या शिखरांच्या गवाक्षात घुसून लाबवर नजर टाकल्यावर जे नयनवेधक दृश्य दिसते ते तर प्रत्यक्षच पाहिलें पाहिजे.

एकदा आम्ही देवासला गेलो होतो—तसे दोनतीनदां गेलां होतो—तिथें आम्ही गावांतून हिंडलो. कुणी साधुमहाराज रहात होते त्याचें दर्शन घेतलें. तिथला तो सुप्रसिद्ध 'सामलत' रस्ता पाहिला. आणि संस्थानी—म्हणजे संस्थानिकांकडला नव्हे!—पाहुणचारहि घेतला. पण मला आकर्षण कशाचें वाटलें असेल, तर तिथल्या कालिकेच्या टेकडीचें. उज्जैर्नीतली गडाची कालिका आज ओसाडीची अधिष्ठात्री झाली आहे, तर धारची कालिका राजघराण्याच्या कुलदेवतेला शोभेशा इतमामांत आणि बंदोबस्तात रहात असते. देवासच्या कालिकेनें मात्र आपलें निवासस्थान आपल्या भूमिकेला आणि प्रकृतीला शोभेसैं ठेवलें आहे. त्याची हयगय झालेली नाही, तसेंच ते फाजील माणसाळवलेंहि गेलें नाही. चौफेर झाडीनें आच्छादलेल्या टेकडीच्या मध्यावरचें तें गुहेसारखे देऊळ, त्याचा तो खडबडीत अंतर्भाग, देवीची ती ईषद्-भीषण आकृति, हे सर्व असें काहीं गंभीर आणि किंचित् भयप्रद-आहे कीं, तें दशकुमारांतल्या किंवा कथासरित्सागरांतल्या एखाद्या कथेंतूनच तर प्रकट झालें नाही ना, असें वाटावें! आणि खरोखर जेव्हां जेव्हां मीं तें स्थान पाहिलें, तेव्हा तेव्हां मला विश्रुतचरितातल्या विध्यवासिनी दुर्गेच्या मंदिराची आठवण झाली.

* * *

एखाद्या गांवासंबंधी कीर्ति आणि माहिती ऐकून आपण एक मनोमय चित्र

उभे करतो, आणि प्रत्यक्ष ठिकाण पाहिल्यावर त्याच्या ठिकऱ्या उडतात, असा बरेच वेळां आपल्याला अनुभव येतो. पण उज्जैन पाहून माझी जितकी निराशा झाली तितकी दुसरी कुठें कचितच झाली असेल.

उज्जैनला गेल्यावर मी मोठ्या जिज्ञासेनें इकडे तिकडे पाहू लागलों कीं, कुठें तरी माझ्या मनोमय चित्राशी जुळेल असें काहीं तरी दिसेल!—कीं मीं चित्रच चुकीचें उभे केले होते? क्षीणपुण्य स्वर्गस्थ आत्म्यानीं परत पृथ्वीवर येत असताना आपल्या उरल्यासुरल्या पुण्यबलावर खेचून आणलेलें स्वर्गाचें कांतिमत् खण्ड तें हेंच काय? कुठे आहे ते? हिरेमाणकाच्या, पाचू-नील-मण्याच्या, मोतींपोवळ्याच्या, उवड्यावर राशी रचून रत्नाकराशीं स्पर्धा करणारा अवंतीचा सराफा तो हाच काय? गवाक्षातून बाहेर येणारे, नितंबकेशिनींच्या केशसंस्कारधूपाचे सुगंधोद्गार—कुठें आहेत ते? अलक्तकरागाचीं पदचिन्हें भूमीवर उमटवीत सज्ज्यांतून रुमझुमणाऱ्या लोलापाझी पौराणना कुठे दिसत नाहीत त्या? आणि ज्या गंधवतीचें जल आपल्या स्नानानें नवयुवती सुरभित करीत ती गंधवती कुठें आहे? आणि त्या नवयुवतीहि कुठें दृष्टीस पडत नाहीत!

ज्या उद्यानात शकारानें वसंतसेनेचा घात केला ते उद्यान कोणतें? आणि चारुदत्ताला ज्या मार्गानें वधस्तंभाकडे नेलें तो मार्ग कोणता? प्रच्योत राजाचा नलगिरी हत्ती उन्मत्त होऊन ज्या रस्त्यातून इतस्ततः धावला ते रस्ते हेच काय? दगडाला रडवणाऱ्या आणि वज्रालाहि विदीर्ण करणाऱ्या ‘उत्तररामचरिता’चा प्रयोग ज्या रंगमदिरांत होई तें कुठें उभारले होतें? आणि ज्या कालप्रियानाथाच्या उत्सवप्रसंगाच्या निमित्तानें त्याचा प्रयोग झाला त्या कालप्रियानाथाचें स्थान आज आहे, तिथेंच तेव्हा होतें काय? आणि तेंच हें काय?

पण मी हे प्रश्न काय विचारतो आहे? अवंतीची आजची दुर्दशा पाहून अनेक कवींनीं ‘कालाय तस्मै नमः’ म्हणून विलाप केलेले नाहीत काय? असे वारेमाप प्रश्न विचारल्यानें निजस्वरूप उज्जयिनी कुणालाहि कशी दिसेल? मानधन उज्जयिनी, तिचें भाग्यचक्र फिरत्यापासून, अधोमुख झाली आहे. तिचें मुख वर उचलून तिला आश्वासलें तर ती ओळख देईल. किंवा त्या महाकालालाच विचारा; गडाच्या कालिकेला विचारा; नदीपलीकडल्या कालभैरवाला विचारा; भर्तृहरीच्या गुंफेतल्या अंधकाराला विचारा; घाटावर, रस्त्यावर, खंडेऱ्यांवर पायाखाली तुडवल्या जाणाऱ्या, उन्हापावसांत, थडीवाऱ्यांत तडकणाऱ्या आणि झिजणाऱ्या दगडांना विचारा; तिथल्या स्थलदेवतांना विचारा;

वनदेवतांना जलदेवतांना—विचारा; त्यांना बोलकें करा म्हणजे—ती उज्जयिनी, विक्रमाची उज्जयिनी, भवभूतीची उज्जयिनी, गुणाढ्याची उज्जयिनी, कालिदासाची उज्जयिनी तुमच्यासमोर उभी राहिल.

* * *

पर्वत-पहाडांशीं माझी केवळ तोंडओळखच आहे—आणि तीहि कांहीं थोड्यांशींच. त्यांच्याशीं खेळून किंवा झगडून त्यांचें गूज मीं जाणून घेतलें आहे, असें मी म्हणूं शकत नाहीं. पण ज्या कांहीं थोड्यांशीं माझी ओळख आहे, त्यांतली विध्याची ओळख मोठी प्रसन्न आहे. हिमालयासारखा तो पृथिवीचा मानदंड होऊन राहिला नसेल. पण पश्चिम सागरापासून शोणभद्रापर्यंत तो पसरला आहे, हा विस्तार कांहीं अल्प नव्हे. आणि त्याहूनहि विशेष म्हणजे अगस्तीपुढें वाकून आर्यांना आपल्या पाठीवरून दक्षिणापथांत जाऊं देण्याचा मोठेपणा त्यानें मिळवला आहे. तो नम्र झाला, पण दीन झाला नाहीं. आणि अप्रसन्न तर नाहींच नाहीं.

हिमालय हा देव-गंधर्वींचा, यक्ष-किन्नरांचा आश्रयदाता असेल, तर विध्य हा हाडामासाच्या माणसाचा आश्रयदाता आहे. किती राजांना आणि राजपुरुषांना, राजपुत्रांना आणि राजकन्यांना, कापालिकांना आणि भिक्षूंना, यात्रेकरूंना आणि साहसी प्रवाशांना, चोरांना आणि दरवडेखोरांनाहि त्यानें आपल्या उत्संगावर खेळवले आहे आणि कुशींत जागा दिली आहे !

पण कितीहि प्रसन्न झाला तरी पर्वतच तो ! त्याचेंहि रूप कुठें कुठें उग्र आणि रौद्र असायचेंच. इंदूरजवळ पाताळपाण्याच्या, किंवा त्याच्या थोडें वरतीं मेंदीकुंडाच्या, पायथ्याशीं धवधव्याची अखंड गर्जना ऐकत, किंचित् अंधारलेल्या त्या दरींत उभें राहिलें असतांना भीतीनें हृदय थक्कतें आणि अंगावर शहारे येतात. पण अशी थोडीशी भीति वाटली नाहीं, तर तो पर्वत कसला ? आणि त्याच्याबद्दल आदर तरी काय वाटणार ?

इंदूरच्या आसपास विंध्याचीं रमणीय स्थळे उमाप आहेत.

अगदीं सहज म्हणजे चोरल स्टेशनवर उतरून विंध्याच्या खोऱ्यांत शिरावें, नदीच्या कांठाकांठांनं डोंगराच्या अंगाखांद्यावरून दिवसभर हिंडावें, आणि संध्याकाळच्या वेळेला पाताळपाण्याच्या माथ्याशीं वर यावें. चोरलचा प्रवाह कुठें ऐसपैस पसरला आहे, तर कुठें त्यानें अंग चोरलें आहे. कुठें तो मोकळ्या मनानें हंसतखेळत खळाळत येऊन डोणींत उडी घेतो आहे, तर कुठें धुम्या-

सारखा एखाद्या डोहांत मुकाट्याने पडून राहिला आहे. एखाद्या ठिकाणी आसमंताचे विविधरंगी प्रतिबिंब त्याच्यामध्ये स्वच्छ दिसेल, पण त्याचा थांग लागणार नाही; तर दुसरीकडे भोंवतालची सृष्टि बाजूला सरून त्याचेच अंतरंग तळापर्यंत स्वच्छ दृष्टीला पडेल.

डोंगरावर चढतांना कुठें वाळू तर कुठें गरगरीत गोटे वाटेंत येतात. पाय ठरतां ठरत नाही. एक पाऊल वर जावें आणि तीन पावलें खाली घसरवें. एखाद्या ठिकाणीं अशी बिकट वाट येते कीं, छातीइतक्या उंचीवर जेमतेम चवडा टेकण्याइतपत जागा सांपडते. आधाराला एखादें रानझुडुप किंवा गवताचा झुबका मिळतो. त्यावर सगळा भार टाकायचा, सगळा जीव हातापायांत आणायचा, आणि देह वर उचलायचा. समजा, पाय सुटला तर? झुडुप मुळासकट हातांत आलें तर? सोबत्याच्या हाताचा आधार घेतला आणि तो निसटला तर?—वर सुखरूप आल्यावरच आपण खरोखर श्वास घेऊ लागतों. निदान तें आपल्याला कळतें. पण बिकट चढणींत एक पाय टेकलेला आणि दुसऱ्यासाठीं जागा शोधीत आहे अशा स्थितींत?—त्या क्षणाला हृदय धडधडत असतें कीं संथ असतें? धडधडत असेल तर तोल कसा सांवरतो? आणि त्या प्रसंगीं तें संथ कसें राहिल? कसे सुटलो आपण त्यांतून? भीति ही खरोखर लांबूनच भिववते का?

दऱ्याडोंगरांतून केलेल्या प्रवासांची आठवण झाली म्हणजे मला नेहमीं आयुष्याच्या प्रवासाची आठवण होते. आयुष्यांत मनुष्य मार्गे पाहूं लागला, म्हणजे त्याला पुढें पाहण्यासारखें कांहीं राहिलें नाहीं असें समजावें असे म्हणतात. कां असें समजावें? कठिण अशा खिंडींतून, अडचणीच्या वाटेतून, आपला सगळा जोर एकवटून, पावलापावलाला नेट देऊन, कष्टानें वाट काढीत वर आलेल्या माणसानें मार्गे वळून कां पाहूं नये? आणि जरासें चुकलें असतें तर मार्गे वळून पहायला आपण मार्गे राहिलोंच नसतों, अशा प्रसंगांतून सहीसलामत पार पडल्याबद्दल त्याला थोडेंसें धन्य वाटलें, तर काय हरकत आहे? मी म्हणतो, मनुष्यानें आयुष्यांत जरूर मधून मधून मार्गे पहावें. पुढला मार्ग कठीण असला, तर मागला अनुभव त्याला हिंमत देईल. आणि सोपा असला तर मागल्या प्रवासस्मृति त्याची करमणूक करतील. त्यानें तोंड मार्गे वळलेलें ठेवून पुढला रस्ता चालण्याचा आंधळेपणा करूं नये, एवढेंच फार तर म्हणतां येईल.

इंदूरची आठवण झाली म्हणजे मला हे सगळे प्रवास आणि प्रसंग आठवतात. आणि वाटतं, पुन्हा त्यांतल्या कांही ठिकाणीं जावें. पण ह्या आठवणी झाल्या म्हणजे मला खरी चुटपुट लागते ती मी न केलेल्या आणि अर्धवट केलेल्या प्रवासांची. बलिदानातून पावित्र्याचें तेज प्रकट करणाऱ्या रूपमतीच्या अद्भुतरम्य जीवनामुळें ज्या निसर्गसुंदर मांडवगडाला एक निराळीच मनोहारी उज्ज्वलता प्राप्त झाली, त्या गडावर जाऊनदेखील तो न पाहता परत यावें लागवें, यासारखी हिरमोड करणारी गोष्ट दुसरी कोणती अमुं शकेल? पण केवळ धुकें आणि पाऊस यांच्यापुढें आम्हाला हार खावी लागली. आणि धुक्याच्या अवगुंठनातल्या अर्धस्फुट सौंदर्याच्या छाया पाहूनच समाधान मानीत—किंवा असमाधान मानीत—आम्हाला इंदूरला परतावें लागलें. चार वर्षे इंदूरला होतो, पण मीं महेश्वर काहीं पाहिलें नाही. ‘जाऊं केव्हा तरी’ असें करताना राहिलें तें राहिलेंच! होळकराची जुनी राजधानी, महाराष्ट्राच्या सुवासिनींना सौभाग्यवसनं पुरवणारी पेट, अहिल्यात्राईच्या वास्तव्यानें पुनीत झालेली ती भूमि मीं अद्याप पाहिली नाही.

नर्मदेचें मीं वरेच ठिकाणीं दर्शन घेतलें आहे. पावसाळ्यांत धुंद होऊन भेडाघाटावरून बेभान उड्या टाकताना मीं तिला पाहिलें आहे. ग्वारीघाटला सरारून धावतांना व्रधितलें आहे. ओंकाराला खोल डोह करून पोटाशीं मगरी—माशाना घेऊन वसलेलें पाहिलें आहे. खळघाटला संथपणें पुढें सरकताना पाहिलें आहे. आणि भडोचला थकून भागून ती शात झालेलीहि पाहिली आहे. उफाळून खळाळून धांवणाऱ्या या कल्लोलिनीला कुणी अडवील हें कुणाला शक्य वाटेल? पण सहस्रार्जुनानें आपल्या उद्दाम बाहुंनीं तिला अडवेलें, आणि त्यांतून तिला सहस्रधारांनींच मार्ग काढावा लागला. ते दृश्य मीं अद्याप पाहिलें नाहीं. महेश्वरला नर्मदेचें पात्र विशाल आणि गंभीर आहे म्हणतात. ते पाहण्याच्या तरां निमित्तानें पुन्हा इंदूरला गेलें पाहिजे.

ओंकार मांधाता

“बाबूजी, आप ब्रह्मलोकमें हैं.” सकाळीं उठून विचारलेल्या प्रश्नाचें हें उत्तर ऐकून मी स्तंभित झालो. एका अर्थी मला थोडें बरेंहि वाटलें. कांहीं एक कल्पना किंवा तयारी नसतांना जर एखाद्याला फर्स्ट क्लासात पास झाल्याचें कळलें तर त्याला कां बरें वाटणार नाही ? पण कायापालट आमच्यांत झाला कीं जगांत झाला हें आम्हाला कळें ना. कारण आदल्या रात्रीं आम्ही एका धर्मशाळेंत झोंपलों होतो, आणि सकाळीं जागे झालो ते ब्रह्मलोकात ! दुसरें म्हणजे मला मी ब्रह्मलोकात गेल्याचें नवल वाटलें नाही. पण माझ्या बरोबरचे इतर तिघे ! एक त्यातला नीदोरोचा भक्त होता. आणि दुसरा नितात सुखवादी. अशा लोकांना ब्रह्मलोकात प्रवेश करूं देणारा दरवान गाफिल असला पाहिजे यांत संशय नाही.

नंतर जेव्हा आम्ही ह्या ब्रह्मलोकातून सफर करायला निघालो तेव्हा आम्हांला तें ठिकाण इतर कुटल्याहि क्षेत्रासारखेच असलेलें दिसलें आणि आम्हाला पृथ्वी-वरच असल्याचें समाधान वाटलें. अरुंद घाणेरडे ब्रोळ. फरसबंद, खालीं-वर जाणारे रस्ते, आणि त्यावरून वहाणारे साडपाण्याचे ओहळ. सगळें अगदीं ओळखीच्या सारखे.

आणि खरोखर होतो आम्ही क्षेत्रांतच.

वास्तविक इंदूरहून ओकारेश्वर म्हणजे ४०-४५ मैल. सायकलचा पांच—फार तर सहा—तासाचा रस्ता. पण तेवढ्या प्रवासाला आम्हांला जवळ जवळ दहा तास लागले होते. आम्ही ओकारेश्वरला पोचलों तोपर्यंत संध्याकाळचे सहा वाजून गेले होते. आमच्या अंगांवर खंडीभर धूळ आणि ओकटोबरच्या उन्हांनें

दिलेलें, पन्नास निस्तेज मुलींना पांच महिने पुरेल इतकें सनटन गोळा झालें होतें. अशा रीतीनें आम्ही मृत्युलोकचे वाटसरू ब्रह्मलोकांतल्या धर्मशाळेंत दाखल झालें होतों.

ब्रह्मलोकांतून फिरतां फिरतां नर्मदेच्या घाटावर येऊन पोचलों तेव्हां आम्हांला कळलें कीं तिथून खाली अर्धाएक मैलावर विष्णुलोक आहे आणि नदीच्या पैलतीरावर कैलसलोक आहे. एका पंचक्रोशींत तिन्ही लोकांची सोय करून ठेवणाऱ्या योजकांची खरोखर धन्य आहे असें म्हणून आम्ही कौतुक करीत होतो. पण आम्हांला फार वेळ कौतुक करीत बसणें शक्य नव्हतें. कारण भूक सपाटून लागली होती आणि आघोळहि करायची होती. पण आंघोळीसाठीं पाण्यांत उतरायला आमचें मन घेईना. खरें म्हणजे नदीचें पात्र विशाल आणि सुंदर होतें. पण त्या वेळीं पाणी पुरानें माजलेलें मातट असें असल्यामुळें आमचें सुसंस्कृत कॉलेजमन मार्गे घेई—इतकें कीं आम्ही अखेर जवळपास एखादी विहीर आहे कीं काय याची चौकशीहि केली. तेव्हां एक गृहस्थ हंसून—आमच्या मूर्खपणाला बहुधा—म्हणाले, “बाबूजी, यहां तो पुन्नवान् सब नरबूदा-मय्यामें नाहते हैं. बल्के पीने को भी यही पानी ले जाते हैं. हां, कोई पापीही ऐसा हो जो यहां आके कुंवेकी खोज करे.”

ही थप्पड खाल्ल्यावर अखेर आम्हीं निवांत जागीं जाऊन नदीच्या त्या पाण्यांतच स्नान केलें ! पण साव्रण वापरायला मात्र विसरलों नाहीं. आमच्या वागण्यांतल्या ह्या विरोधाभासाकडे पाहून आसपासच्या तिन्ही लोकांतले सगळे देव मिस्किलपणें हंसले असतील यांत शंका नाहीं.

विष्णुलोकाकडे आम्ही निघालो तेव्हां वाटेंत आम्हांला एक आश्रम लागला. पण मुनिमहाराज ‘मॉडर्न’ असावेत असें दिसलें. कारण त्यांनीं आपल्या कुटीच्या बाहेर सिनेमासारखी जाहिरात लावून त्यावर लिहिलें होतें : “माया-ब्रह्मचैतन्यमहाराज खडीसाखरेच्या खड्यात एका क्षणांत ब्रह्मसाक्षात्कार घडवतील. मुमुक्षूंनीं अवश्य लाभ घ्यावा.”—आणि खरोखर आम्हांला तिथें साक्षात्कार झाला.

आम्ही हुच कॉलेज-तरुण होतों. कुचेष्टेच्या बुद्धीनें आंत गेलों होतों. पण बाहेर पडतांना आमचे आत्मे पश्चात्तापाच्या दाहानें विशुद्ध झालेले होते.

आंत जाऊन आम्ही अग्नीला इंधन देत असलेल्या मुनींना अभिवादन

केलें आणि इकडच्या तिकडच्या प्रश्नांनंतर सहज विचारलें, “इथें येतांना वाटेंत वाळवंटांत ठिकठिकाणीं आम्हीं चारदोन दगड एकत्र ठेवलेले आणि त्यावर पाणी-फुलें टाकलेलीं पाहिलीं, तें काय?”

ते म्हणाले, “इथें जितने कंकर उतने शंकर. पण तुम्ही हें विचारायला आलां काय?”

आम्ही : नाहीं. आम्ही आपल्या दर्शनाला आलों आहों.

मुनि : माझे दर्शन? माझें दर्शन काय घेणार? माझ्या देहाचें? तुमचा देह तसा माझा देह. अस्थि-मांस-रक्त-चर्म हा काय मी आहे? खरा मी जो आहे तो चर्मचक्षुंचा विषय नाहीं. त्याला साक्षात्कार घडला पाहिजे—

“त्यासाठींच आम्ही आलों आहों. आपण बाहेर पाटी लावली आहे ती पाहून.”

“तुमची इच्छा खरी आहे काय?”

“अर्थात् !”

“टाका दोन दोन पैसे.”

“पैसे ?”

“काहीं तरी दिल्याखेरीज कांहीहि मिळत नसतें. हें नाममात्र आहे.”

दोन दोन पैशात ब्रह्मसाक्षात्कार मिळत असेल तर तो न घेण्याइतके आम्ही मूर्ख नव्हतों. आम्हीं पैसे काढून ठेवले.

मुनींनीं आम्हांला चिंचोक्याएवढा एकेक खडीसाखरेचा खडा दिला, आणि सांगितलें, “हा तोडात घालून चघळा.” आम्ही ‘तथास्तु’ केलें.

“कसा लागला ?”

“गोड.”

“कशासारखा ?”

“कशासारखा ? कशासारखा म्हणजे ?—खडीसाखरेसारखा.”

“पण म्हणजे कसा ? तुम्ही सगळे खडीसाखरच खाताहां. सांगा कसा गोड लागतो ?”

“तें कसें सांगणार ? तें खाणारालाच कळेल.”

“बस. हाच ब्रह्मसाक्षात्कार. ब्रह्मसाक्षात्कार म्हणजे दुसरें काय ? तो ज्याचा त्यालाच झाला पाहिजे. तो झाला म्हणजेच कळतो. आणि कळला म्हणजेच झाला म्हणायचा !”

‘नीट्शे’ त्यावर कांहीं विचाराणार होता. पण आम्ही त्याला दाबून म्हाटले, “झाला एवढा साक्षात्कार तुला पुरेसा झाला नाही काय?” आणि नंतर अत्यंत मुलभतेने आम्हाला साक्षात्कार घडवल्याबद्दल मुनिमहाराजांना धन्यवाद देत आम्ही बाहेर पडलों.

वास्तविक इतक्या मोठ्या साक्षात्कारानंतर ओंकारेश्वराच्या ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घ्यायची आम्हाला आवश्यकता नव्हती. पण नर्मदेच्या पात्रातून हिंडण्याची लालसा, आणि इतके विख्यात ज्योतिर्लिंग पाहण्याची जिज्ञासा आम्हाला स्वस्थ बसू देईना. तेव्हा आम्ही एक नावाडी पाहून, आम्हाला साक्षात्कार झाल्याचें क्षणभर विसरून, त्याच्याशीं शुद्धक चार आण्याकरितां घासावीस करून त्याचा मचवा अखेर ठरवला.

उजवीकडून दोन उंच कड्यांमधल्या किचित् अरुंदशा खिडींतून येऊन डावीकडे पसरत जाणारे नर्मदेचे पात्र एकीकडे भीषण तर दुसरीकडे खुलास वाटते. समोरचा माथात्याचा डोंगर जरा पलीकडे लांब असता तर जे दृश्य सुंदर आणि रमणीय वाटलें असतें तेंच तो डोंगर खोल आणि जोरदार प्रवाहाच्या जवळ आल्याने किचित् भयजनक वाटते. आणि ह्या नदीच्या पात्रात मगरी आणि मोटमोटे मासे असतील काय असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहात नाही. तसा तो आम्ही नावाड्याला विचारलाच. त्यावर तो म्हणाला,

“हा जी, उधर ऊपरकी तरफ तो बहुत मगर-मच्छ हैं. लेकिन उम्कारजीका ऐसा परभाव है कि वह यहां नहीं आने पाते.”

ओंकारजीच्या प्रभावासबधी त्या नावाड्याची भावना पाहून आम्हांला मौज वाटली—पण ‘नीट्शे’ने त्याला झाडलाच. तो म्हणाला,

“अजी क्या बकते हो ? इसमें ओंकारजीका क्या प्रभाव है ? जहां इतने यात्री आते-जाते-रहते हैं वहां भला मगर-मच्छ कैसे आएंगे ? ओंकारजीकी बातें और किसीको सुनाना.”

पुन्हा आम्हाला ‘नीट्शे’ला चेपावे लागले.

देऊळ डोंगराच्या अर्ध्या उंचीवर आहे. आख्यायिका अशी आहे कीं, शंकराचें लिंग इथें पक्कें बसलेलें नाहीं, तें हलतें, पण तें पाताळापर्यंत गेलेलें आहे ! शिवाय, लिंगाच्या स्नानासाठीं नर्मदेचें पाणी आंतल्या आतून—सायफनच्या तत्वानुसार!—आपोआप पिडीपर्यंत येतें ! हे दोन्ही चमत्कार

आम्हांला अजमावायचे होते.

हॅट, कमरेचा पट्टा, घड्याळें, कॅमेरा वगैरे सगळ्या चर्मजन्य वस्तू गह्वर ठेवून — ठेवाव्याच लागतात — आम्ही मंदिराच्या थेट गाभाऱ्यात गेलो. आणि पिडीला हात लावून हलवून पाहिली. पिडी म्हणता येत नाही. कारण इथलें लिंग घडीव दगडाचें नाही. तें स्वयंभू-आणि म्हणून ओवडधोवड-आहे. पिडी हलतेशी भासली खरी. पिडी आणि शाळुका याच्यात फट आहे. तीत पाणी काटोकाट भरलेले होते ते, पुजारी म्हणाला, नर्मदेचें आहे. अर्थात् नर्मदेचेंच असलें पाहिजे. पण ते आणून घातलेलें कीं आपोआप 'आतल्या आतून चढून आलेले' हाच प्रश्न होता.

आम्ही पिडी हलवून पाहिल्यावर पुजाऱ्यानें म्हटलें, "पिडी हलते ना ! हलणारच. पाताळात तिचें मूळ आहे; भूतळात नाही."

अर्थात् पाताळापर्यंत जाऊन पांचण्याची आमची हिंमत आणि तयारी नव्हती. पण निदान कुठपर्यंत हात जातो ते पहावें म्हणून आम्ही लिंग आणि शाळुका याच्या मधल्या फटीत हात घातू लागलो. तेव्हा पुजाऱ्याला आमचा सशयीपणा पाहून अगदीं शंकरासारखा क्रोध आला. तो म्हणाला,

"हा, हाथ मत अंदर डालिये, भगवानको तकलीफ होगी." म्हणून त्यानें हरकत घेतली.

आम्ही आणखी खोल शिरूं लागलो तर आम्हालाच उलट तकलीफ होण्याचा संभव आहे, असें पाहून आम्ही काढता हात घेतला. पण त्या सांचलेल्या पाण्याची घाण चागला अर्धा तास तरी गेली नाही.

* * *

कैलास-लोकाच्या ह्या उतरणीवरून दिसणाऱ्या दोन्ही काठांवरच्या सुंदर देखाव्याकडे वळून वळून पहात आम्ही काट्याकुट्यातून, दगडा-धाड्यातून डोंगर चढू लागलों. आणि जसजसे आम्ही वर जाऊ लागलो, तसतसे श्रितिज रुंदावत जाऊन नर्मदेचें सगळें खोरे दिसू लागलें. कित्येक वेळा आम्ही आपलें चढणें थांबवून त्या देखाव्याकडे पहात असूं. पण आमच्याबरोबर दिवसहि चढत होता. ऊन तापत चालले होते. आणि पोटे रिकामी होत चालली होती. म्हणून आम्ही झपाट्यानें चढायला आरंभ केला. पण दहापाच खडकावरून उड्या मारल्या नसतील तांच 'नीट्शे' मागे पडू लागला, आणि नंतर काहीं तरी आव्हान करण्यासाठी तो पवित्राहि घेत होता. पण त्याआधीच तो मटकन् वा. ५

ग्वालीं बसला, आणि त्यानें डोळे झांकून घेतले. आमच्याबरोबर पाण्याच्या वाटल्या होत्या, पण त्या एवढांना रिकाम्या झाल्या होत्या. आम्ही एक-दोघे पाणी ओधण्यासाठीं निघालों. पाणी आणायचें म्हणजे खालून गांवांतून, किंवा डोंगर-माथ्यावर कुंड, विहीर वगैरे असेल तर तिथून. पण सुदैवानें आमच्या समोरून एक रांगडी बाई पाणी घेऊन येतांना दिसली. विध्यपर्वताची ती रम्य वनश्री, ग्वालीं चकाकत खळाळत जाणारी नर्मदा, आम्ही दोन-चार तरुण कॉलेजियन्स—आणि त्यातून पाण्याच्या शोधार्थ निघालेले—अशा ‘सेटिंग’मध्ये, पाणी आणणारी स्त्री मूळची गोरी पण श्रमानें आरक्त झालेली, नाजुक बांध्याची, परीसारख्या हलक्या पावलांनीं चालणारी एखादी तरुणी असावी कीं नाही? कलेच्या आणि काव्याच्या सगळ्या संकेतांनीं ही गोष्ट निश्चित केलेली आहे. पण आम्हाला दिसलेली स्त्री गोरी नव्हती, चकित-हरिणीप्रेक्षणा नव्हती, मस्तक-न्यस्तकुंभा असूनहि सुस्तनी नव्हती. ती विचारी एक गलितगात्र, निस्तेज डोळ्याची, मुरकुतलेल्या चेहऱ्याची म्हातारी होती. निसर्ग कलेची नकल करीत असतो ही गोष्ट आम्ही कॉलेजांतल्या खोल्यातून किती अट्टाहासानें प्रतिपादीत असू. Oscar Wilde ची आणि कलेची कदर न राखल्याबद्दल आम्ही निसर्गाला बेवकूफ ठरवलें—म्हणजे ठरवलें असतें. पण त्या वेळीं आम्हांला काव्यापेक्षां पाण्याची गरज होती. “पिपासितैः काव्यरसो न पीयते” हें सत्य वाजवीपेक्षां अधिक अट्टाहासानें पुढें येत होतें. त्या म्हातारीनेंहि, आपण धांपा टाकीत आणलेलें पाणी निम्में-शिमें जाणार याची पर्वा न करतां, तरुणीच्या तत्परतेनें, तें आम्हाला दिलें. आणि पाण्यानेंहि आपल्या धर्माला जागून आम्हाला यश दिलें. शिवाय ‘नीट्रशे’ला तरुणीविरुणी असल्या भानगडी नापसंत असल्या-मुळें देखील तो कदाचित् आढेवेढे न घेता शुद्धीवर आला असावा. पण एकंदरींत आमची पुढली वाटचाल निर्विघ्न झाली हे खरें.

माथ्यावर पोचल्यावर कित्येक आवारें, पडक्या इमारती ओलांडून आम्ही एका मोठ्या मोकळ्या जागेत पोचलों, तो आम्हांला ओंकारजीच्या मंदिरापेक्षाहि भव्य आणि सुंदर असें एक शंकराचें—गौरीसोमनाथाचें—मंदिर दिसलें. मंदिराचें सगळें प्रमाण भव्य आहे, आणि मंदिराची जागाहि अतिशय कुशलतेनें निवडलेली आहे. इथली शंकराची पिडी इतकी प्रचंड आहे कीं ती दोन माणसांच्या विळख्यांत येत नाही. तिसऱ्या माणसाचा हात लागतो. सख्खे मामा-भाचे

दोघे सारख्याच वयाचे असले तर मात्र त्यांच्या विळख्यांत पिडी येते असे म्हणतात. आमच्याबरोबर एक भाचा होता. पण एकाच नावेतून मामा-भाच्यांनी प्रवास केला तर त्यांत मृत्युभय असतं, म्हणून मामा आला नव्हता. आणि दुसरा मामा-भाचा आम्हांला त्या वेळीं तिथें मिळण्यासारखा नव्हता. त्यामुळे मामा-भाच्याची 'ती अत्यद्भुत दिव्य शक्ति' आम्हांला अजमावतां आली नाही.

पिडीला तडा गेल्या आहेत. पूर्वी ह्या पिडीत पूर्वजन्म आणि पुढील जन्म दिसत असत म्हणतात. औरंगजेबानें पिडीत पाहिलें तेव्हा त्याला आपलें भविष्य अगदीं अप्रिय दिसून आलें. त्या रागाच्या भरात त्या दिह्दीश्वरानें मंदिराला आग लावण्याची आज्ञा दिली. तींत पिडी तडकली. तेव्हांपासून त्रिजन्मदर्शन देण्याची पिडीची शक्ति नाहीशी झाली. औरंगजेबाचें भविष्य त्यामुळे सुधारलें कीं नाहीं कुणास टाऊक, पण पुढल्या सर्व पिढ्यांचें भवितव्य-दर्शनाचें साधन एका अविधाच्या क्रोधावेशजन्य कृत्यानें नाहीमें झाले एवढें खरें. आपली ही दिव्य शक्ति गमावून असलेली पिडी जेवढी प्रचंड त्याच प्रमाणात समोरचा नंदी आहे. आणि समोर देवळाच्या आवारात प्रचंड उभा गणपति आणि तसाच प्रचंड मारुति आहे. मंदिराच्या आतल्या बाजूनें शिखरात चढून वेगवेगळ्या झरोक्यांतून पाहिलें म्हणजे चारी दिशांना जो सुंदर, विशाल आणि प्रसन्न देखावा दिसतो तो पाहताना तिथून परतावेमें वाटत नाही.

* * *

नर्मदा ही खरोखर मोठी अवखळ नदी आहे. हिला ज्या कोणीं हें नांव दिलें असेल, त्याचें अंतःकरण कवीचें असलें पाहिजे. तो तिच्या खऱ्या स्वरूपाशीं समरस झाला असला पाहिजे. एकदा उगमापासून निघाल्यावर थकूनभागून समुद्राला मिळेपर्यंत ही नदी खळाळत, उफाळत, फेसाळत, रेंगाळत—कधीं खोल, कधीं उथळ, कधीं अंग चोरून, तर कधीं अस्ताव्यस्त पसरून, कुठें धुवाधार, तर कुठें सहस्रधार, कुठें काळ्यानिळ्या फत्तरांतून, तर कुठें सगमरवरी गाद्यागिरद्यातून—कधीं अडखळत, तर कधीं धांवत पळत, इतक्या विविध रूपानीं आणि प्रकारानीं जात असते कीं तिला तेंच नाव यथार्थ आहे, आणि गङ्गा ही खरोखरच अगदीं वाच्यार्थानें गङ्गाच वाटते.

गंगाप्रदक्षिणेची यात्रा सांगितली आहे कीं नाहीं मला माहीत नाही. पण

नर्मदाप्रदक्षिणेची सांगितली आहे. ती केल्याने पुण्य लागेल की न लागेल तेहि मी सांगू शकत नाही. पण वैराग्याच्या ताड्यात मिसळून एक वेळ नर्मदा-प्रदक्षिणा करावी, असें मात्र माझ्या मनात अनेक वेळा येऊन गेले आहे.

नोव्हेंबर,

१९४२

वन्हाडांत आडवाटेन

आमची मोटर अकोला-अकोट रस्त्यानें चालली होती. आम्हांला दहि-
हाड्याच्या बाजूला जायचें होतें. दिवस मार्च महिन्याचे होते. मार्चचे दिवस
म्हणजे काही उन्हाळ्याचे दिवस नव्हत. दिल्ली-आग्न्याकडे, उत्तर हिंदुस्थानात,
ह्या दिवसात पिपळासारख्या म्हाताऱ्या झाडातहि जीवनरस मावेनासा होऊन
कोवळ्या लुसलुशीत, तुकतुकीत, तावूस पालवीच्या रूपानें ओसंडून बाहेर येतो.
सरसोर्ची आणि गव्हा-हरव्याचीं शेत आपले जीवितसाफल्य माथ्यावर मिरवीत
वाऱ्यावर डुलत असतात. माणसांच्या मनात आणि शरीरातहि एक अस्फुट
अस्वस्थता चलबिचल करीत असते. ती वसंतपंचमीच्या आणि होळीच्या
प्रसंगी उच्छृंखल होऊन बाहेर पडत असते. पण इथें वन्हाडात मात्र एकदरींत
रुक्षच होतें. इतके महिने अंगावर वाळगलेला धान्यभार टाकून देऊन हुश
करीत काळी-तपकिरी धरित्री उन्हांत पसरली होती. तिनें आपला एक पाय
डोंगररांगेच्या आधारांनें उंच करून आकाशाला टेकला होता, आणि दुसरा
क्षितिजावरून पलीकडे लोबत टाकला होता. पुन्हां तिचा क्षेत्रपति तिला
नांगरील, तिच्यांत बीजारोपण करील,—तें ती वाढवील, सहस्रगुणित करून
बाहेर फेकील, तें कापलें जाईल आणि अशा रीतीनें तिचें जीवनचक्र पुन्हा
फिरूं लागेल. त्या दरम्यानची विश्रांति ती घेत होती. तिच्या अफाट पसरलेल्या
उंचसखल पृष्ठभागावर, वळणदार उंचवट्यांवर, घरंगळणाऱ्या उतारांवर, मधून
मधून आंब्या-पिपळाचीं गर्द डेरेदार झाडें उभीं नसतीं, कडब्याच्या पिण्ट
पाटऱ्या गंजी ठायीं ठायीं उभ्या नसत्या, तर धांड्यांच्या रांकट रोमांचांनीं
व्यापलेल्या त्या श्यामलेच्या देहाकडे पाहवले नसतें. कापसाची वेंचणी होऊन

गेली असली तरी कांहीं शेतांतून निष्पण पन्हाटी उभी होती. तिच्यावरचीं तुगळक फुलें आपल्या हिरव्या-पिवळ्या क्षीण स्मितानें आसमंताचा ओकेपणा सपादून नेत होती.

वाटेच्या वाटमरावर सांवली धरण्यासाठीं उभे केलेले लिवाचे आणि बाभळीचे वृक्ष कर्तव्यदक्ष सेवकाप्रमाणें उभे होते. पण सावली देण्याचें मुख्य साधन जी पालवी ती त्यांना सोडून गेली होती. झुंवराच्या फाव्याप्रमाणें आधीं खालीं आणि मग टोंकाशीं वर वळणाऱ्या कडुलिवाच्या डहाळ्यांची एक प्रकारची गुफण होऊन सत्रंध झाडाचीच एक सुंदर चित्राकृति सिद्ध झाली होती. आणि कडुलिवाचें हें सौंदर्य त्याची पालवी झडून गेल्याखेरीज दिसणें शक्य नव्हतें हें हि खरें. पण त्या वेळीं ह्या चित्रसौंदर्यापेक्षा छायाशीतलतेची अपेक्षा अधिक होती. बाभूळ तर बिचारी पानाफुलाचा हिरवा-पिवळा भरगच्च साज अंगावर मिरवीत असतांनाहि आपले काटे लपवू शकत नाहीं ! आतां तर काय, तिच्या अंगावर नुमतेच कराल काटे उरले होते.

एखादे वेळीं मात्र, एक-दोन मैल गेलें कीं मज्येंच, एखादी बाभळ हिरव्या नाजूक पानानीं आणि पिवळ्याधमक फुलांनीं सजून उभी राहिलेली दिसे. आणि ती जणुं आपल्या इतर सर्व बहिणींच्या दैन्याची आणि असमर्थतेची भरपाई करी. मज्यें तर एकदा एक शेराचें झाड पुरुष-दोन-पुरुष उंच वाढलेलें, करड्या-हिरव्या काटकुळ्या पानाबरोबरच नखाएवढ्या फिकट शेंदरी रंगाच्या फुलांनीं गजवजलेलें दिसलें. त्या शेंदरी शिडकावानें आणि बाभळीच्या पिवळ्या धमक ठिपक्यांनीं इतर सगळ्या उणीवा जणुं भरून काढल्या.

चौदा-पंधराव्या मैलापाशीं, चौहाऱ्याच्या थोडेंसें अलीकडे, आमच्या गाडीनें अफोटचा पक्का रस्ता सोडला आणि उजवीकडे वळून दहिहाड्याची वाट धरली. पक्का रस्ता सुटला तसा डोक्यावर सावली धरण्याचा देखावाहि संपला. आतां-पर्यंत सरळ चालणारी गाडी आतां खाली-वर, डावी-उजवीकडे हेलकावूं लागली, मज्येंच उसळी मारूं लागली, आणि गप्पकन् गच्चकूं लागली. हीं इकडली गावें जणुं आम्हांला म्हणत होतीं, “नको, नको, तुम्ही शहरचीं माणसं. तुम्ही इकडे येऊं नका. तुम्ही आमच्या दैन्याला हसाल. आणि येणारच असाल बापडे, तर तुम्हांला ठेंचाळत, अडखळत, हिंदकळत यावें लागेल.” रस्त्याच्या कडांना आणि शेताच्या बांधांवर अनिर्वधपणें वाढणाऱ्या बोरीबाभळींनाहि जणुं

आमचें हें आगंतुक आक्रमण पसंत नव्हतें. त्या आमच्या गाडीला चावीत आणि ब्रेककरीत. पण त्याच वाटेनें दहिहांड्याला एका मोठ्या मातबर जमीन-मालकासाठीं तीन ट्रॅक्टर आणि एक थ्रेशिंग मशीन गेलें होतें. असें असतांना त्यांनीं आमची अडवणूक करणें म्हणजे हत्ती जाऊ देऊन शेपूट अडवून धरण्यासारखे होतें. साहजिकच त्यांचें कांहीं चाललेंहि नाहीं. आमची गाडी पुढेंच चालली.

उन्हांतून-सांवलीतून, दगडागोट्यांवरून, नांगरलेल्या शेतातून, ओहळांतून, नात्यांतून आमची मोटर करोडी, धारेल, रेल, हिंणणी अशीं गावें घेत चालली होती. गांवाजवळ गाडी आली कीं चार दोन कुत्रीं मोठमोठ्यानें भुंकत गाडीवर धावून येत. त्यांच्या मागोमाग मुलें आणि माणसेंहि रस्त्यापर्यंत येऊन उभीं रहात. मोटरचा वेग कमी होई. गाव मागे पडलें कीं, पुन्हा भर्र करून वेग वाढे. बोरी-वाभळी गाडीला ब्रेककारूं लागत, दगडगोटे अडवूं लागत, आणि त्यांना न जुमानतां गाडी चालत राही.

गांवांतलीं बहुतेक घरे राखट काळीं, मातीचीं असत. एखादेंच दगडी जोत्याचें घर उठून दिसे. क्वचित् एखाद्या झाडावर भगवें नाही तर पादरें फाटकें निशाण फडकताना दिसे. म्हणजे तिथें खालीं कुठें तरी देऊळ असावें. पण सगळा रंग बहुतेक काळा मातट, मातट, मातट! ऊन एका बाजूनें पडतें तर ऊन-सावल्याच्या विरोधानें तो एकरंगीपणा काहीं तरी कमी झाला असता. पण सूर्य माथ्यावर येत चालल्यामुळें तेहि होईना.

दहिहांडा कोस अर्धा कोस राहिलें असेल. तेवढ्यांत मोटरींत काहीं तरी बिघाड झाला. आणि आम्हांला अर्धा पाऊण तास तरी थांबावें लागेल असें दिसलें. गोष्ट वाईट खरीच; पण शेजारीं रस्त्याच्या कडेलाच एक गांव होतें, तें आंत जाऊन पाहतां येईल, म्हणून मला स्वतःला तरी त्यातल्या त्यात बरेंच वाटलें.

मोटर थांबल्याबरोबर नेहमींप्रमाणें मोटरीभांवतीं चार पांच कुत्रीं, दहा पांच मुलें आणि दोन चार प्रौढ माणसें यांचें कडें पडलें. बायकांनाहि कुतूहल होतेंच. पण त्या मर्यादा सांभाळून लांब उभ्या राहिल्या.

त्या कड्यातून वाट काढीत मी बाहेर पडलो. समोर डाव्या बाजूला एका शेतांत ब्रॅडमिटन कोर्टाएवढ्या जागेंत गव्हाचा उपना चालला होता. सगळीं जागा स्वच्छ सारवलेली होती. एक माणूस एका धोपाटण्यानें गव्हाच्या ओंब्या

झोडपीत होता. दुमरा एक माणूस एका तीन पायांच्या लांबोळक्या बांकावर उभा राहून हात उंचावून मुपातून धान्य ओतीत होता. धान्य खाली पडत होतं आणि भुमा वाऱ्याबरोबर उडून जात होता. दुसऱ्या दोनतीन बाया धान्य भरीत किंवा आणखी काही करीत होत्या. मी आत गेलो. गहू अगदी स्वच्छ, टपोग, सोनेरी रंगाचा होता. दिल्लीहून मुंबईला आल्यापासून गेल्या सात आठ वर्षांत मीं असा रसरशीत, तेजवी गहू पाहिला नव्हता. (आणि पुढेहि पाहीन कीं नाही याची वानवाच आहे!) धगभर मनात आलं, ह्यातले मूठभर दाणे घेऊन खिशात टाकावेत. आणि मनानेच मी मूठ भरून उच्चलनी देखील. पण पुन्हा म्हटलं, हा शेतकरी मला मूठभर दाणे द्यायला अनमान करणार नाही, पण ते मूठभर दाणे सध्या रेशनमध्ये मिळणाऱ्या गव्हामुळं होणारं दुःख अधिक अणकुचीदार करायचे. म्हणून मग मीं तो विचार टाकून दिला. आणि मनानेच उच्चललेले दाणेहि परत टाकून दिले.

हजारां वर्षे ज्या पद्धतीने गव्हाचा उपना करण्यात आला असेल त्याच पद्धतीने तो चालला होता. त्या एका शेतकऱ्याच्या रूपाने माझ्यासमोर, गुराढोराचे कळप बाळगण्याचें सोडून देऊन, जमीन नागरून गावें बसवणारा मानव उभा राहिला. आपल्या पूर्वजापेक्षा त्यानें एक पाऊल पुढें टाकलें होतं.—पण त्यापुढें ?

तिथून मग मी रस्ता ओलाडून दुसऱ्या बाजूला गावाकडे वळलो. समोर उंचावर एक शाळा दिसली. माझाहि पेशा शिक्षकाचाच असल्यामुळें आपलेपणानें मी पुढें होऊन पायऱ्या चढून वर गेलो. शाळेचा एकच मोठा हॉल होता. पंधरावीस मुलें बसकरावर बसली होतीं आणि आपल्यासमोर उघड्या धरलेल्या पुस्तकातून एकाच उच्च स्वरात वेगवेगळा मजकूर वाचीत होतीं. तीसचाळीस वर्षांपूर्वीचें माझे लहानपण मला आठवलें. आम्ही असाच गोंगाट करीत अहं. ह्या गोंगाटाची गंमत अशी असते कीं, तो ऐकणाऱ्याला गोंगाट होतो, —करणाऱ्याला नाही. मला वाटतें, आपल्यासकट सगळींच मोठमोठ्यानें वाचीत असली, म्हणजे आपलें इतरांच्या आवाजाकडे लक्ष जात नाही. इतकेंच नव्हे तर, आपल्या मजकुरावर लक्ष स्थिरावण्याला त्या सुरावरच्या वाचनाचा उपयोगच होत असावा. कवितेच्या आशयावर मन स्थिरावण्याला तालाचा उपयोग होतो म्हणतात तसेंच हें असावे. एवढें खरें कीं, तीं मुलें आपल्या वाचनात इतकीं गुंग होतीं कीं, त्यांना गप्प करायला मास्तरांना बरेच प्रयास पडले.

बोल्याला सुरुवात म्हणून मीं मास्तरांना विचारलें,

“शाळेंत मुलं किती आहेत ?”

ते म्हणाले, “शाळेच्या पटावर अठरा मुल आहेत.”

“वस्ती किती आहे गावाची ?”

“असेल तीनशें-सवातीनशें. पूर्वी चारशें-साडेचारशें होती. आतां कमी झाली आहे.”

मला वाटलें, वस्तीच्या मानानें चाळीस-पन्नास तरी मुलें शाळेंत जाण्या जोग्या वयाचीं असायला हवींत. शाळेबाहेरच्या मोकळ्या जागेत सदा ते दहा वयाचीं पाचसात मुलें खेळत होती. त्याच्याकडे पहात मीं विचारलें, “हीं मुलं शाळेचीं नव्हेत का ?”

शेजारींच गावातले कुणी तरी प्रतिष्ठित गृहस्थ उभे होते. म्हणाले, “लोक मुलाना शाळेंत धाडायला राजीच होत नाहीत. इथें शाळा निघाल्याला दोन-तीन वर्षे झाली. मुलं शाळेंत यावी म्हणून आधीं आम्हीं त्यांना कुडत-टोपी देत होतो. कपडे धड असेपावेतो मुलं शाळेंत यायची. फाटले कीं शाळेंत यायची थावायचीं.”

“म्हणजे शाळेंत घालून येण्यालायक कपडे त्याच्याजवळ नाहीत म्हणून, कीं—”

“त्याचे आईबाप त्यानूला कामाला लावतेत.”

हें उत्तर मुद्याला धरून होतें असें समजावें कीं सोडून, तें मला कळेंना.

तेवढ्यात मास्तर म्हणाले,

“गावात ब्राह्मणाचीं घरं आहेत दोनचार. पण ते आपलीं मुलं दहिहाड्याच्या शाळेंत पाठवतात.”

“पावसाळ्यात ?”

“पावसाळ्यात रस्ता चांगला नसतो, तेव्हा तिथंच कुणाकडे ओळखीदेखीनं ठेवतात.”

“इथं मास्तर तुम्ही एकटेच का ?”

“एकटाच. तीन इयत्ता आहेत.”

हा कोण अपरिचित अडथळा दारात येऊन उभा राहिला, म्हणून तीं सगळीं पंभरावीस मुलें ‘आ’ वासून डोळे मोठे करून इतका वेळ पाहात होती. आणि एकमेकांना कोपरखळ्या मारीत होती.

मास्तर पुढें म्हणाले, “पटावरच्या अठरा मुलांपैकीं दहा असृश्यांचीं आहेत.”

मी त्या मुलांकडे पाहिले. त्यातलीं स्पृश्य कोण आणि अस्पृश्य कोण, मला कांहीं ओळखता आले नाही.

तिथून निघतांना माझी वर्गाच्या भिंतीवर नजर गेली. 'राष्ट्रसंघ चिरायु होवो', 'बालकांना मान द्या', 'मनुष्याच्या मोठेपणाचा मार्ग मृत्यूच्या मैदानांतून जातो' इत्यादि इत्यादि थोर आणि गभीर वचने तिथे झळकत होती. मुलांची नजरमुद्रां पोचू शकणार नाही इतक्या उंचीवर ती लावलेली पाहून मला वाटले, मुलांसाठी नसावीतच ती. ती मास्तरांसाठी आणि आमच्यासारख्या आगंतुकांसाठी असावीत.

शाळेच्या मागच्याच अंगाला देवळासारखे कांहीं तरी दिसले. म्हणून पुढे होऊन आत गेलो. ज्याला देवळाचा सभामंडप म्हणता आले असते तिथे ठिकठिकाणी शेणाचे ताजे पोहो पडले होते, धांड्याचे तुकडे त्यांतच आसपास विखुरलेले होते, आणि 'आम्हीहि इथे आहो.' असे गोमूत्राचा दर्प ओरडून सांगत होता. गाभाऱ्यासमोरच्या नदीभोंवतालच्या जागेत धूळ आणि माती भरली होती. गाभाऱ्याच्या गजाच्या दाराला कुळूप होतें. आत पिंडीला पूजेचे संस्कार झालेले नव्हते. मागे ओठ्यावर विठ्ठलरखुमाईच्या मूर्ती होत्या, त्यांवर पूजेचीं चिन्हे होती, पण शिळी होती. गावाच्या इतक्या जवळ असलेल्या देवळाची अशी दुर्दशा कां असावी असा विचार करीत मी बाहेर पडत होतो, तां एक वृद्ध गावकरी आमच्याकडे कुतूहलाने पाहात उभे असलेले दिसले. त्यांना विचारले,

“काय भाऊ, देवळाचा असा गोठा कां झाला आहे?”

“काय सागावं राजा हो, इनाम आहे देवाला, पण सेवा होत नाही.”

“पण विठ्ठलरखुमाईच्या अंगावर वस्त्रं आहेत.”

“तीं घातलीं अशींच एकानं एकादशीच्या येळाल!”

गावांतली बहुतेक घरे काळ्या मातीचीं, राखट होती. अनेक घरांच्या भिंती थोड्यावहुत दांसळलेल्या होत्या. कांहीं घरांची छपरे निघून जाऊन आतले वासे दिसत होते. एकदोन ठिकाणी गाडीचीं चाके, धांव निखळून गेलेली, आऱ्याचीं दाताडे वासलेलीं, उन्हांत निर्जीव पडली होती. मनुष्याच्या गति-प्रगतीच्या त्या प्रतीकाची ती अगतिकता पाहून क्षणभर विषण्ण वाटले. एकंदरीत सगळेच दृश्य उदास, एकरंगी, राखट होतें. आणि वरून तळपणारें

ऊन त्यांत आणखी भर घालीत होतें. चारदोन माणसें दिसलीं. त्याचेहि चेहरे निर्विकार, निरुत्साह होते. मध्येच एक दगडाविटांचें, अगदीं ओळंब्याच्या रेषेंत येतील अशा सरळ उभ्या भिंतीचें, दाराला तेलपाणी दिलेले, चुन्यानें धवळलेलें आणि गेरूच्या पट्ट्यानीं मुशोभित केलेले घर, कळकट कपडे घातलेल्या निस्तेज कारकुनांच्या घोळक्यात कडक इस्तरीच्या कपड्याचा एखादा ऑफिसर दिसावा, तसें दिसत होतें. तें एखाद्या वतनदार देशमुख-देशपाड्याचें किंवा सावकार-मारवाड्याचें असावें.

गांवांतून परत येऊन आम्ही शाळेच्या ओट्यावर बसलों. तिथें गांवांतले आणखी दोनचार सद्गृहस्थ आले. गावांत देवीची साथ चालू असल्याचें बोलतांबोलतां कळलें. आम्हीं विचारलें,

“देवीडॉक्टर येतात कीं नाही ?”

“येतो आठा-चौ रोजीं.”

“मग मुलं-माणसं टोचून घेतात कीं नाही ?”

“घेनार घेत्यात बीं अन् नाईं घेनार नाईं बीं घेत.”

जेनरनें जेव्हा देवीच्या लशीची प्रतिबंधक उपयुक्तता सिद्ध करून दाखवली, तेव्हां तिचा पहिल्यांदा उपयोग करणाऱ्या देशात आपला हा हिंदुस्थान देश होता असें म्हणतात. त्याच हिंदुस्थान देशात, आज दीडशें वर्षांनंतर, गांवोगांव देवीडॉक्टर फिरत असूनसुद्धा, सांथ आली तर देवी टोचून ‘घेनार घेत्यात बीं अन् नाईं घेनार नाईं बीं घेत.’ अशी स्थिति आहे ! एखादा समाज काळालाहि कसा गिळून बसतो !

शाळेच्या ओटीवरून शें-पन्नास पावलांवर आणखी एक देऊळ दिसत होतें. त्याच्या मातीच्या भिंतीचा एक कांपरा पडून गेला होता. आणि आंतला ओके-पणा बाहेर डोकावत होता. त्या गांवांतलें तें एकच एक मारुतीचें देऊळ होतें. तरो त्याची अशी दुर्दशा होती. त्याखेरीज गांवात आणखी एक मरीआईचें आणि एक जाखाईचें देऊळ होतें. त्या मारुतीच्या देवळाकडे पाहून मला मधांशीं पाहिलेल्या शंकराच्या देवळाची आणि त्याला असलेल्या इनामाची आठवण झाली. आणि मीं त्याचा उल्लेख केला. तेव्हां एक गृहस्थ म्हणाले,

“देवाचं इनाम आमच्याच घराण्यात आहे. पण पोटालाच पुरत नाहीं, तर देवाचं काय करणार ?”

चार पडकीं देवळें. बरींच अर्धपडकीं घरें. एक जेमतेम चालणारी शाळा.

एक चांगला भला वाडा, एक विहीर आणि एक कंपोस्ट खताचा खड्डा, हीं आपल्या चतुःसीमेंत वागवणाऱ्या त्या गावाच्या निरोप घेण्याची वेळ आली. कागण मोटर दुरुस्त झाली होती.

आम्ही गाडीत बसून पुन्हा पुढली वाट चालू लागलों. गांवांत नुकत्याच पाहिलेल्या दृश्याची मनात गर्द झाली होती ती व्यवस्थित ल्यावीत होती. तेवढ्यात दहिहाडा गाव दिसू लागलें. आणि मी जागच्या जागीच जरा नाट बसलों. आज सकाळपासून आतापर्यंत पाहिलेल्या गावापेक्षा पुष्कळच मोठे दिसत होते गाव. पण सवन्न गावाच्या एकंदर रंग सगळीकडचा तोच होता— गव्यट काळा. गावाच्या बाहेरच्या बाजूला, पण गावाशेजारीच, झाडांच्या गर्दीत, एका आवारात एक मोठा पाटरा घुमट दिसत होता. पूर्वी मुसलमानी अमदानीत दहिहाडा हे सत्तर-पाउणशें गावावरचे सुभायतीचें गाव होते. त्यामुळें मला वाटलें, हा कोणा तरी मातवर मनुष्याच्या किंवा पीर-अवलियाच्या मकब्र्याच्या घुमट असावा. अकोटजवळहि गावाच्या बाहेरच्या बाजूला असेच बरेचसे घुमट दृष्टीस पडतात.

गावाशी पोचलो तो दुपार होऊन गेली होती. ऊन चांगले तापलें होते. आमची मोटर गेली ती थंय मकब्र्यासमोरच्या मैदानात झाडाची सावली होती तिथें. खाली उतरल्यावर मला कळलें की, ज्याला मी मकबरा समजत होतो ते शंकराचें देऊळ होतें. आणि तिथेच रूपनाथ महाराजाची समाधि होती. आमची मोटर सावलीत जाऊन उभी राहताच जणुं तिनें ओढून आणल्याप्रमाणें चारपाच माणसें आवतींभोवतीं गोळा झाली; निर्विकार कुतूहलानें आमच्याकडे पाहात उभीं राहिली; आणि नंतर काहीं वेळानें जशी आली तशी नाहींशीं झालीं. आमच्या येण्यानें तिथली शांतता ढवळली गेली होती ती पुन्हा पूर्ववत् झाली. एका झाडाखाली दोनतीन गायी आणि बकऱ्या रवथ करीत स्वस्थ बसल्या होत्या. गाडीच्या आवाजानें त्यानीं कान टवकारले होते. ते पुन्हा खाली पाडून डोळे मिटून त्यांनी परत रवंथ चालू केलें. पलीकडे एका पडक्या भितीच्या वीतभर सावलीत एक कुत्रे पेगत पडलें होते. आमची दखल घेण्यासाठीं त्यानें मान थोडीशी वर उचलली आणि पुन्हा पायात मुडपून घेतली. पिपळाच्या पानाची सळसळ, लाव कुठें तरी एखाद्या घारीचें किलकिलणें, आणि एखाद्या कावळ्याची कावकाव एवढ्या जिवंतपणाच्या खुणा

बगळल्या, तर बाकी सर्व स्तब्ध, भगभगीत आणि उदास होतें.

आम्ही मुक्कामावर जायला निघालो. गावात रस्ते अरुंद, वळणें फार आणि चढउतार बरीच होती. बरीचशी घरे जुन्या घराच्या चौथऱ्यावर, त्याच्याहि कांहीं थोड्याशाच भागावर, बाधलेलीं दिसत होतीं. उभ्या घराच्या आसऱ्यानें पडकीं घरेंहि जागा राखून होतीं.

चालता चालता आम्ही एका वळणावर आलो, तो रस्त्याजेजारच्या एका बगळींतून एक बाई उठून उभी राहिली, आणि आम्ही पुढें गेल्यावर पुन्हां खाली बसली. मी इकडे तिकडे पाहात चाललों तर आणखीहि अशीच अनिर्वर्णनीय परकलत्रे दृष्टीस पडायचीं म्हणून मी मुकाट्यानें खाली पाहून चालू लागलों ! त्यामुळें गावातलें काहीं पाहण्यासारखे पाहायचें राहून गेलें असेल तर कोण जाणे.

जेवणाची व्यवस्था यजमानांनीं ह्या दिवसांत जितकी थाटाची ठेवता येईल तितकी ठेवली होती. आमचीं जेवणें होत असतां मध्येंच ते म्हणाले,

“तुम्हाला जेवणात ताजा भाजीपाला नाही देता आला आम्हाला, माफ करा.”

आम्ही काही उत्तर देण्याच्या आधीच ते पुढें चालू लागले,

“दहिहाड्याचा भाग शंतीला चागला आहे. पण फळ-भाजीपाल्याला वाईट आहे. इथून आसपास दोनशें चौरस मैल जमीन खारी आहे. पूर्वी इथे मिठाच उपन्न फार होतं. इथें गोड्या पाण्याची फार पचाईत आहे—”

मीं म्हटलें, “उन्हाळ्यात फारच त्रास होत असेल.”

“ते विचारू नका. एकेक हाडा पाण्यासाठी दोन दोन कोस जातात लोक. विहिरीत झरे असले तर विहिरी आणखी खोल करतात. ओहळात, नाल्यांत खडे खणून ठेवतात. रात्रीत पाणी साठेल त्याची राखण करण्यासाठी त्यावर फळी आडवी टाकून तिच्यावर निजतात. त्यातूनहि एखादे वेळीं चोरी होते. पण पाणी identifiable property नाही ना ! त्यामुळें पोलिसात तक्रार करून उपयोग होत नाही.”

पाणी identifiable property नसल्यामुळें ‘कर्तव्यदक्ष’ पोलिसाचा होणारा निरुपाय ऐकून मला एकीकडे गमत वाटली. पण लोकाची दुर्दशा मनात येऊन म्हटलें, आज १९५० मध्यें ही स्थिति, तर सुधारणेच्या प्राथमिक अवस्थेंत पाण्यासाठीं लढायाहि होत असतील !

जेवण आणि वामकुक्षी झाल्यावर पडल्या जागीं करमेना, म्हणून खिडकीशीं

जाऊन उभा राहिलो आणि बाहेर नजर टाकली. अकोटचा रस्ता सोडून आडवाटेला लागल्यापासून जे दृश्य पाहात आले होतो तेच चारी वाजूला दिसत होतें. तीच लांबवर पसरलेली काळी-तपकिरी जमीन. तीच पिगट-करडी, खुरश्या झुडुपांचे हिरवे-पिवळे ठिपके अंगावर घेतलेली दगडाळ, बरड जमीन. कित्येक ठिकाणी पावसाळी ओढ्यानीं शेतातली माती,—शेतकऱ्यानें कष्टाने नांगरून, मशागत करून, सुपीक केलेली माती,—धुऊन नेली होती. आणि ज्या वाटेनें नेली होती ती वाट मागे ठेवली होती. दहिहाड्याची शहानूर नदी पावसाळ्यात गावांत शिरून नुकसान करी, म्हणून गांवकऱ्यांनीं तिला बाध घातून वेगळ्या वाटेनें लावून दिलें. पण तिला जाऊन मिळणाऱ्या पावसाळी ओढ्यानीं काय करावें, ह्याचा त्यानीं विचार केला नाहीं. आपली बाहेर जाण्याची वाट बंद झाल्याचें पाहून खवळलेले ते ओढे पावसाळ्यात क्रोधावेगाने फोफावत मागे गावाकडे वळतात आणि गांवाची माती पोखरून खाऊन टाकतात. त्यानीं लचके काढून नेल्यामुळें गांवाबाहेरची एका अंगाची जमीन नृसिंहानें फाडलेल्या हिरण्यकश्यपूच्या पोटासारखी दिसत होती.

वन्हाडच्या जमिनींत काहीहि पेरलें तरी सोनेच पिकतें म्हणतात. पिकतहि असेल. पण त्या सोन्याची झळाळी कोणत्याच गावातल्या घरांवर (एखाददुसरें सोडून) मला दिसली नव्हती. गांवातल्या माणसांच्या अंगातोडांवर दिसली नव्हती. त्यांच्या चालण्याबोलण्यांत दिसली नव्हती. त्यांच्या वृत्तींत दिसली नव्हती. ऋतुचक्राच्या प्रवर्तनानुसार धरित्रीच्या समृद्धीला आणि वैभवाला भरतीओहोटी येते तशी तिच्या अंगाखांद्यावर खेळणाऱ्या, तिच्यावर पोसणाऱ्या तिच्या बाळांच्या वृत्तीलाहि भरतीओहोटी येत असेल काय ? कीं ही निर्विकारता, कळाहीनता, त्याची नित्य प्रकृति आहे !

संध्याकाळीं आम्ही शंकराच्या आणि रूपनाथ महाराजांच्या समाधीच्या दर्शनाला गेलों. त्याच्या पुण्यतिथीच्या वेळीं हजारो लोक जमतात. तीन दिवस भंडारा होतो, त्यांत रोज हजार पान जेवतें. आम्ही गेलों त्याच्या आदल्याच दिवशीं भंडारा संपला होता. पण आम्हाला लाह्या-वत्ताशाचा प्रसाद मिळाला, तो घेऊन आम्ही दहिहांडा सोडलें.

दिवेलागणी झाली होती. निघायला थोडासा उशीरच झाला होता. मोटर जोरांत चालली होती. दिव्याच्या उजेडांत रस्त्याचा खडबडीतपणा काहीं वेगळाच, उठाव देऊन रेखल्यासारखा दिसत होता. नागरलेलीं शेतें, गादीतून

काढून, फोडून पसरून टाकलेल्या मळक्या कापसासारखीं दिसत होती. बांधावरच्या बोरी-बाभळी आमच्या मोटरीला शेवटचें बोचकारून घेत होत्या. ओढ्या-नाल्यांतून, दगडा-गोऱ्यांतून, शेतांतून, पाणंदींतून वाट काढीत गाडी चालली होती. आकाश करडें-काळें झालें होते. काळ्या अवकाशांत आजूराजूरीं झाडेंझुडपें अधिक काळीं दिसत होती. दिवसा पाहिलेलीं गावें उलट्या क्रमानें मागें पडत होती, आणि तिथें पाहिलेलीं दृश्यें मनापुढून झरझरा सरकत होती.

नोव्हेंबर, १९५१

अंबा मनोहर नगरी

परळीच्या वैद्यनाथाच्या मनातून भगवती त्रिपुरसुंदरी योगेश्वरीशीं लग्न करावें असें होतें. त्या लग्नासाठीं योगेश्वरी आणि तिच्या बरोबरचें वऱ्हाड कोकणातून परळीकडे निघालें होतें. लग्नाच्या आधल्या दिवशी, परळीच्या अलीकडे मातआठ कोसावर, जयती नदीच्या ऐलनीरावर तळ पडला होता. लग्नाचा मुहूर्त सकाळचा, गर्गाचार्याचा ठरलेला होना. वेळेवर परळीला पोचता यावे यासाठीं तळ हलवून बरोबरची मंडळी योगेश्वरीला निघण्याची घाई करीत होती. आधीं बराच वेळ ती उठलीच नाही. आणि उठल्यानंतरमुद्रा वेशविधान, केशभूषा इत्यादि प्रसाधनकार्यांतच ती वेळ घालवूं लागली. इकडे तर लग्नाचा मुहूर्त टंढल कीं काय, असा प्रसंग उभा राहिला. मनस्विनी योगमाया बुद्ध्याच उशीर करीत होती. कारण तिच्या मनातून वैद्यनाथाशीं लग्न करायचें नव्हते. बरोबरच्या लोकांचा जीव खाली वर होऊ लागला. हिच्या अशा दिरगाईमुळें मुहूर्त टळला तर वरपक्षाला तोंड कमें दाववायचें? आणि जगात अपकीर्ति होईल ती वेगळीच. तिला उच्चरून पालखांत घालावें आणि वाट चालू लागावें अमेहि काही शहाण्या सज्जनानीं मुचवून पाहिले. पण त्या आदिशक्तीच्या अंगाला हात लावण्याचें कोणाचा धैर्य होईना.

असें हे आगे मागे चालले असतानाच पहाटेचा कोवडा आरवला. झालें, लग्नाचा मुहूर्त शेवटी टळला. परळीच्या वैद्यनाथाशीं लग्न करायचें नाही ही योगेश्वरीची इच्छा सफल झाली. तिला कृतार्थतेचा आनंद झाला. त्या भरात तिनें तिथेच राहायचें ठरवलें. आणि ती जिथें राहिली तेंच योगेश्वरीचें अंबापुर, जोगाईचें अंबे झाले; शेकडो कोसांवरच्या सहस्रावधि भाविकांचें

यात्रास्थान झाले.

झाल्या प्रकाराने स्तंभित झालेली बरोबरची मंडळी भीतीने, आश्चर्याने, निराशेने, लज्जेने जागच्या जागी स्तब्ध, अगदी स्थाणुवत् निश्चल होऊन गेली. ती योगेश्वरीच्या मंदिरापासून काही अंतरावर जयंती नदीच्या उभय तीरावर, कुणी उभी, कुणी बसलेली, कुणी आडवी झालेली अजून दृष्टीस पडतात. तिच्या लवाजम्याची छावणीहि तिथे जवळच आहे.

आदिमाया योगेश्वरीचा प्रकृतिस्वभाव अत्यंत निग्रही आणि बाणेदार हे तर विख्यातच आहे. दक्ष प्रजापतीच्या घरच्या यज्ञसमारभाला तिला आणि तिच्या पतीला आमंत्रण नव्हते. पण बापाच्या घरचे कार्य, ह्या आपुलकीच्या भावनेने ती अनाहूत तिथे गेली. परंतु धनाढ्य आणि मदाध बहिणींनी आणि मूर्ख बापाने तिथे तिचा आणि तिच्या पतीचा जो अपमान केला तो तिला सहन झाला नाही. तिने तत्काळ स्वतःच्या ठिकाणी योगाग्नि प्रदीप्त करून आपल्या देहाचे निःशेष दहन केले. पुढे नगाधिराज हिमालयाच्या थोर कुलांत जन्माला आल्यानंतरसुद्धा तिने पुन्हा शंकराशीच विवाह करण्याची प्रतिज्ञा केली. संकल्पसिद्धीसाठी घोर तपश्चर्या आरंभली. प्रत्यक्ष शंकराने कपटवेषाने तिच्या-पार्शी जाऊन तिला आपल्या विचारापासून परावृत्त करण्याची पराकाष्ठा केली. पण ती अणुमात्रहि टळली नाही, उलट त्याच्यावरच कोपली. आणि अखेर शंकराशी विवाहबद्ध होण्याचा आपला निश्चय तिने पार पाडला.

ह्या सगळ्या गोष्टी काय कुणाला ठाऊक नाहीत? असे असतांना परळीच्या वैद्यनाथाशी लग्न करायला मात्र ती इतकी अनुत्सुक कां असावी हे खरोखर कळत नाही. कैलास पर्वतापुढे परळीच्या देवळाचे ते टेकाड म्हणजे मेरु पर्वतापुढे भस्मांतला खडा असे तर तिला वाटले नसेल? किंवा आपण शंकराची अभिलाषा धरायची त्याऐवजी तोच आपली धरतो हा व्युत्क्रम, आणि त्यामुळे त्याच्याकडे येणारा कमीपणा, तिला आवडला नाही? किंवा पूर्वावतारी केव्हा तरी, शंकराने तिचे काही अप्रिय केले असेल, तेच मनात धरून तर तिने त्याच्याकडे पाठ फिरवली नाही? कीं योगेश्वरीची ह्या ठिकाणी कुमारीरूपांत उपासना होते, त्याची संगति लावण्यासाठी ही आख्यायिका उभी करण्यांत आली आहे?

काही असो; स्थानिक लोक तिच्यासंबंधी अशी आख्यायिका सांगतात खरी. ती ऐकत असतांना माझ्या मनांत मात्र वेगळ्याच विचारांच्या धाग्या-दोऱ्यांची वा. ६

गुंतागुंत सुरू झाली. लोक सांगतात, आतां अंब्याची झालेली योगेश्वरी, मुळात कोकणातून, परळीच्या वैद्यनाथाशी लग्न करण्याकरिता इकडे आली. तिकडे मुंबईजवळ साष्टी वेढावर, अंधेरीनजीक, एक जोगेश्वरी गुंफा आहे. अंब्यालाहि योगेश्वरीच्या मदिरापासून काही अंतरावर अशीच एक गुंफा आहे. परळीला जमा वैद्यनाथ आहे, तसे मुंबईत परळला गव्हर्नमेंट हाउसच्या आवारात शके ११०९ चा जो मराठी शिलालेख सापडला, त्यातहि राजा अपरादित्यानें आपलें शासन लोपविणान्याला 'श्री वैद्यनाथ देवाची भाल सकुटुबी' घातली आहे. पण परळला तर वैद्यनाथ देवाचें मंदिर ऐकियात नाही.^१ कीं त्याचाहि मूळ देव परळीचाच वैद्यनाथ? परळीहून वैद्यनाथ आणि अंब्याहून जोगेश्वरी अशीं विषय राजाच्या अनुयायी ब्राह्मण-क्षत्रियांबरोबर मराठवाड्यांतून कोकणात गेली. तीच घटना उलट फिरवून इथल्या लोकांनीं कोकणातून जोगाईला परत यायला लावले असेल. अनेक कोकणस्थ चित्पावन ब्राह्मणांची कुलदेवताहि अंब्याची जोगाईच आहे. ती तरी कशी? असे उलटमुलट धागे माझ्या मनात गुंतू लागले. पण त्याचा उलगडा तिथें कसा होणार?

अंबे जोगाई हें ठिकाण आपण केव्हा तरी पाहार्हें, अशी माझ्या मनांत पुष्कळ दिवसापासून इच्छा होती. काहीं निमित्तविशेषानें ती पुरीहि झाली. पण मनाला जो प्रसन्नतेचा आनंद वाटावा तो मात्र मला योगेश्वरीच्या दर्शनानें वाटला नाहीं. खरें सागायचें तर आपली देवस्थानें पाहून क्वचित्तच मनाला प्रसन्न वाटतें. प्रार्थनामंदिराच्या स्वच्छतेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या बाबतींत मुसलमान आणि ख्रिस्ती लोक जितकी आस्था दाखवतात, त्याच्या शताशानेंहि आपण दाखवीत नाहीं. विजापुरापासून लाहोरपर्यंत आणि अमदाबादपासून दक्षिण हैदराबादपर्यंत अनेक ठिकाणच्या लहानमोठ्या, नव्या-जुन्या अनेक मसजिदी मी पाहिल्या आहेत. पण जिची प्रतिष्ठा आणि ओज राखली गेली नाहीं अशी एकच मसजिद (अमदाबादेत) माझ्या पाहण्यात आली. आणि तीहि वहिवाटीत नाहीं ह्याचें कारण ती वास्तु शापित आहे अशी समजूत आहे. एरव्हीं सगळीकडे, अगदीं ओस पडलेल्या किल्ल्यातमुद्धां, जर मसजिद असेल तर जवळ जे कोणी चारदोन मुसलमान असतील ते तिची निगा राखतात आणि तिची अप्रतिष्ठा होऊं देत नाहींत. ह्याच्या उलट आम्ही हिंदु मात्र आपल्या देवस्थानांचें पावित्र्य आणि प्रतिष्ठा ह्याबद्दल इतके बेफिकीर असतो कीं

१. परळ येथें संगमेश्वर वैद्यनाथाचें एक मंदिर आहे. वैद्यनाथ म्हणजेच वैद्यनाथ.

दुसऱ्यांनीं त्यांची अप्रतिष्ठा केली तर त्यावर रागावण्याचाहि आपला अधिकार आपण गमावून बसलेलो असतो.

तोच अनुभव मला योगेश्वरीच्या मदिरातहि आला आणि अस्वस्थ वाटलें. देवळाचें प्रसन्न, पवित्र देऊळपणच मला तिथें दिसलें नाहीं. देवळाच्या गाभान्यात अगदी 'लिम्पतीव तमोज्ञानि' असा किट्ट अंधार, अर्थात् नंदादीप वगळून. देवळाचा गाभारा अगदी तमोमय असावा, जसे आपले जीवन आहे तसा, आणि तिथल्या नंदादीप हा अंतरीच्या ज्ञानदिव्याचा, किंवा चिन्मय परमात्म परंज्योतीचा, प्रतीकरूप जाणावा, या गोष्टी मीं ऐकल्या आहेत आणि तसें मानताहि येईल. परंतु दिव्याच्या तेलाचा दिप्स वास, निर्माल्याचा शिला वास, धूपादिकाचा राखट वास यानीहि गर्भगृह कोदाहून जावें असें तर नाहीं ना? पण बहुधा तसाच अनुभव येतो. मी दोनचारच मिनिटें तिथें होतों. माझा जीव गुदमरून गेला. पूर्वजाचा स्मृतिगौरव म्हणून देवीसमोर यथाशक्ति कांहीं तरी ठेवलें आणि देवीचा शेंदरी तादळा पुन्हा एकवार दृष्टिनिविष्ट करून मी बाहेर सभामंडपात आलों.

महानुभाव संप्रदायप्रवर्तक श्रीचक्रधरस्वामी या देवळात दर्शनाला आले होते, त्या वेळीं त्यानीं 'बाहेरीली दोन्ही दारवठा धरुनी भितरीं अवलोकिलें' आणि 'कैसें स्थान सदीप. एथ जो अनुष्ठान करी तेया अनुष्ठानसिधि होईल.' असे उद्गार काढले. त्या वेळीं देवळाची ओज कशी ठेवली जात होती कुणी सागावें? आणि आज त्यानीं हें पाहिलें असते तर काय उद्गार काढले असते तें तरी कुणाला ठाऊक? सभामंडपाच्या मध्यभागीं झुंवरावर मातट रंगाच्या तरटाची गवसणी घातली होती. वरच्या छतात काहीं कोरीव काम असेल तर ते त्याच्यामागे लोपलें आहे. देवळाची बांधणी कल्याणजवळच्या अंबरनाथच्या देवळासारखी म्हणजे नवव्या-दहाव्या शतकाची आहे. चिरे रचण्याची पद्धति, त्यात साधलेले कोन-काटकोन, आणि मुख्यतः सुंदर विविध रेखीव कोरीव काम यांमुळें देवळाला भक्कमपणाबरोबर एक आकर्षकताहि आलेली दिसते. सभामंडपाच्या खांबावर, तुळ्यावर किंवा इतरत्र मुळात जर कांहीं कोरीव काम असेल तर ते वर्षानुवर्षांच्या चुन्याच्या पुटांखाली लोपून अदृश्य झालें आहे. पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणावरून त्याच्या अस्तित्वाचा काय अंधुक अजमास येईल तेवढाच. मुळातल्या सौंदर्याची केवढी ही आंधळी अवहेलना! देवळाच्या बाहेरल्या भागाचीहि तीच स्थिति आहे.

सभामंडपाच्या पश्चिमेकडल्या बाजूला गुरवानें आपलें घर केलें आहे. ती बाजू बंदच आहे. पूर्वेकडल्या प्रवेशमार्गावर त्याची बैठक असते. त्यामुळें देवळात प्रवेश करताना आपण देवळांत शिरतां आहां कीं गुरवाच्या घरात शिरतां आहां असा संभ्रम उत्पन्न होतो. त्यांतच मी गेलों तेव्हां त्या बैठकींत एक फेटेवाज इसम विडीचे झुरके घेत बसलेला होता, तें पाहून तर मला अगदींच उद्वेग वाटला. देवाच्या सभामंडपांत विडी ओढणें हें मला नास्तिकतेपेक्षाहि अक्षम्य वाटतें. देवळाचे रक्षक आणि मानकरी भक्तांच्या भावनांची सौदागिरी करण्याच्याच कामाचे राहिले म्हणजे पवित्र आणि प्राचीन देवस्थान देखील किती कलाहीन होते ! मला तिथें अधिक वेळ घालवावासा वाटेना. प्रत्यक्ष वैद्यनाथाशीं लग्न करण्याला नकार देणारी तेजस्विनी आदिशक्ति योगेश्वरी हें सर्व स्वस्थपणें कसें पाहते ? कीं भक्तांनीं फासलेल्या शेंदराच्या लिपणाखाली झाकलेल्या तिच्या दृष्टीला आपला हा अपमान दिसेनासा झाला आहे ?

देवीचें देऊळ बांधलें तेव्हा तें कसें दिसत असेल, त्यावरल्या कोरीव कामाचें रेखासौंदर्य कसें असेल, ह्याचा अंदाज पाहायचा असला तर अंघ्रें जोगाईच्याच किल्ल्यात एक मूर्तिविहीन देवमंदिर बाधल्यावेळच्यासारखे अद्याप उभे आहे, तें पाहावें. त्यावरून बाधकामाच्या, कोरीव कामाच्या, सौंदर्याची कल्पना येऊं शकते. तिथें खरोखरच प्रसन्न वाटतें. मुळांत देवीच्या देवळातहि असेंच वाटत असलें पाहिजे. ह्या देवळाच्या समोरच गेलें म्हणजे गावांत चतुष्पथावर मधोमध एक मंदिर आहे. एके काळीं गणपतीच्या मूर्तीनें सनाथ झालेलें हें मंदिर प्रशस्ति-लेखांत वर्णन केल्याप्रमाणें 'नभोविंचुंबि' नसलें तरी आटोपशीर, रेखीव आणि डौलदार आहे. जिथें एके काळीं नित्य पूजिली जाणारी मूर्ति होती, त्या ठिकाणीं आतां गावातले रिकामटेकडे लोक जुगार खेळतात किंवा झोपा काढतात. या दोन्ही देवळात एक एक यादवकालीन शिलालेख आहे. हीं दोन्ही देवळे निजाम सरकारच्या पुराण-वस्तु-संरक्षण खात्याकडे आहेत. त्यामुळेंच बहुधा गांवांतले हिंदु तिकडे फारसे फिरकत नाहींत. शिवाय तिथें मूर्ति नाहीत हेंहि कारण असेल. परंतु मुसलमानाना मात्र तिथें जुगार वगैरे खेळण्याला मजाव नसावा असें दिसतें. तथापि, त्या लोकानीं तिथले ते शिलालेख (शक्य असून देखील) उध्वस्त किंवा विद्रूप केले नाहीत हे त्याचे उपकारच म्हटले पाहिजेत.

जी स्थिति योगेश्वरीच्या मंदिराची तीच नागझरीच्या पवित्र तीर्थाची. त्याचा फार महिमा ऐकून तिथें गेलो, तो नागझरीचें कुंड वडारणीचा पाणोठा झालेला

दिसला. त्यांचें तोंड धुणें, अंग धुणें, कपडे धुणे, सगळें तिथेंच चाललें होतें, आणि रहाटगाडग्याच्या माळेसारखी त्यांच्या जाण्यायेण्याची माळ फिरत होती. बाहेरगांवाहून भाविकतेनें स्नानासाठीं आलेल्या लोकांना बराच वेळ तिष्ठत राहिल्यावाचून जागाहि मिळत नसे. खरोखरच रमणीय होऊं शकलें असतें असें हें स्थान आहे. पण—

* * *

योगेश्वरीच्या देवळावरून मुकुंदराजाच्या समाधीकडे जातांना वाटेंतच नदी-पलीकडे एक लेणे आहे. पुण्याच्या पाताळेश्वराची आठवण करून देणारें हें लेणें जमिनींत खोल खणून कोरलेलें आहे. त्यामुळें, त्या ठिकाणीं लेणें असावें अशी लावून कल्पनाहि येत नाही. हत्ती, नंदी वगैरेंच्या भव्य मूर्ति तिथें उन्हापायसानें कुरतडलेल्या आज हजार-चारशें वर्षे उभ्या आहेत. हें लेणें म्हणजेच लोकांच्या आख्यायिकेंत योगेश्वरीच्या लग्नाच्या वऱ्हाडाची छावणी झाली आहे. ह्या लेण्यांतल्या लोकांचेच सखे-सोवती, आणखी जरा पुढें, रस्त्याच्या बाजूच्या कपारींत, रस्त्यावरच्या पुलाखाली, आणि पुलाखालून वाहणाऱ्या ओढ्याच्या पात्रांतहि, काहीं भग्न आणि काहीं भग्नप्राय असे, शतकानुशतकें उन्हा-पावसाचे, थंडी-वाऱ्याचे, दैवी आणि मानवी तडाखे खात पडले आहेत. काहीं मूर्ति खरोखरच सुंदर आहेत. त्याची ती केविलवाणी अवस्था पाहून वाटेनें जाणाऱ्या वाटसरांच्या भावना काय थोड्याशा हिंदळत-हेलकावत असतील तेवढीच त्याची कदर !

त्यांना बाजूला टाकून जातांना पुनः पुन्हां त्यांच्याकडे मागे वळून पाहिल्या-वांचून राहवत नाहीं.

* * *

मुकुंदराजाच्या समाधीचें स्थान किती शांत, प्रसन्न आणि रमणीय आहे तें अगदी खोऱ्याच्या कडेशीं आल्याखेरीज कळत नाहीं. इतकें रमणीय स्थान अंब्यांत दुसरें नाही. हा मुकुंदराज, विवेकसिंधूचा कर्ता मुकुंदराजच कीं दुसरा कोणी, यासंबंधीं विद्वानांत नेहमीं प्रमाणेंच मतभेद आहेत. मुकुंदराजाचे गुरु रघुनाथ आणि परात्परगुरु हरिनाथ यांच्या समाधि त्रैतुलजवळ खेडल्याला आहे. ह्यावरून विवेक-सिंधूचा मुकुंदराज तिकडला असावा, अंब्याचा नसावा, असे अनुमान काढण्यांत आलें आहे. अंबें-जोगाईचा मुकुंदराज कोणी असो, अंब्याचे लोक त्यालाच

विवेकसिधूचा कर्ता मानतात, आणि श्रद्धेने त्याच्या समाधिस्थानी उत्सव-भजनादि कार्ये करीत असतात एवढे स्वरें.

दरीच्या अर्ध्या उतारावर डोंगराच्या कपारीत समाधि आहे. समोर अंगण आहे. गोल दरीमध्ये ग्याळी जयंति खळाळत चालली आहे. मांगे-पुढें चौफेर गर्द झाडी पसरली आहे. ग्रीष्मागमाचा समय असूनसुद्धां तिच्यावर चित्र-विचित्र छटांचें रंगवैभव खेळतें आहे. फुलांनीं डवरलेली पाढऱ्या चाफ्याचीं गेडासारख्यां झाडें तर खोऱ्यात इतकीं आहेत कीं, दासोपतानीं पुराणिकाचें वर्णन करताना 'मस्तक भरुनि फुलें । चपकाची ॥' म्हटले तें साकेतिकपणें नव्हे तर वस्तुस्थितीच्या आधारावर हें दिसून येतें. खालच्या वाजळ्या खोऱें रुदावत जाऊन, त्यातून पश्चिमेकडल्या, लाववरच्या दऱ्याडोंगराच्या चढत्या उतरत्या रोपा एकमेकींना ओलांडताना दिसत आहेत. उन्हाळ्याच्या आरंभीचें हे नयनमनोहर दृश्य वर्षाकडून केवढ्या वैभवानें उफाळून उठत असेल ! समाधीच्या खालच्या वाजळ्या बुटीनाथाचें रम्य ठिकाण आहे. आणि वरती घोडदरा, जिथें अंबापुरचा राजा जैत्रपाल घोड्यासकट डोहात बुडाला तो.

हा जैत्रपाल मोठा विशिष्ट ब्रह्मजिज्ञासु होता. गावांत कोणी साधु आला म्हणजे यानें त्याला ब्रह्म दाखवायला सागावें आणि त्यानें दाखवले नाहीं म्हणजे त्याला सक्तमजुरी द्यावी. असे शेंकडो साधू त्यानें तळें खणण्याच्या आणि आपल्या अश्रूशालेसाठीं चणे भरडण्याच्या कामाला जुंपले होते. त्याची ही कीर्ति ऐकून मुकुंदराजानी त्याला ब्रह्म दाखवायचे ठरवले. त्यानीं जैत्रपालाला घोड्यावर स्वार होऊन आपल्याबरोबर यायला सांगितलें ! राजा जैत्रपालानें घोड्याच्या एका रिकितींत पाय ठेवला, आणि दुसरा उचलून ठेवतो आहे, तेवढ्यांत मुकुंदराजानें घोड्यासकट राजाला एक चाबकाचा फटकारा हाणला. तत्काल राजा आणि घोडा जागच्या जागी खिळले, ते सात दिवस. सातव्या दिवशीं राजाची समाधि उतरली. त्यानें तावडतोत्र मुकुंदराजाचे पाय धरले. त्याला ब्रह्म तर दिसलेंच, पण समाधीच्या बरोबरच त्याची गुर्मीहि उतरली होती. त्यानें सर्व साधूंना सत्कारपूर्वक निरोप दिला. मुकुंदराजहि जायला निघाले. त्यांच्या मागो-माग राजाहि घोड्यावर बसून निघाला. राजा मागोमाग येत आहेसं पाहून महाराजांनीं पळायला आरंभ केला. वाटेंत जयंति नदीचा उभा कडा लागला. तेव्हा महाराजांनीं एकदम पैलतीरावर उडी मारली आणि ते अदृश्य झाले. त्यांच्या मागोमाग राजानें आपला घोडा घातला; पण घोड्यासकट तो डोहांत

पडला आणि तिथेच त्या दोघाना जलसमाधि मिळाली. तोच हा घोडदरा.

गर्विष्ठ राजाना शहाणपण शिकविण्याचें दुष्कर कार्य आपल्या ह्या देशात अनेक सत्पुरुषांनीं केलें आहे, इतकेंच सत्य कदाचित् या आख्यायिकेंत असेल. पण त्या कथेशीं निगडित करण्यासाठीं स्थळें निवडण्यात लोकानीं औचित्य दाखवले आहे ह्यात शका नाही.

अंबे हें गाव जोगाईचें खरें, पण विवेकसिधूचे कतें मुकुंदराज आणि विशालतेत सागरगर्शी स्पर्धा करणाऱ्या गीतार्णवाचे कतें दासोपंत ह्याच्यामुळेंहि अंब्याला महाराष्ट्रात प्रख्याति मिळाली आहे. मी ज्याच्याकडे उतरलों होतो ते जेव्हा मला म्हणाले कीं, 'चला, आपण देवघरीं जाऊन पासोडी पाहू.' तेव्हा मला साहजिकच फार आनंद झाला. सव्वालक्ष 'गीतार्णव', सव्वालक्ष 'पदार्णव' आणि सहस्रावधि इतर रचना करणारे दासोपंत म्हणजे उद्यमशीलतेचा प्रतिमहासागरच ! इतिहासप्रसिद्ध पुरुषाच्या नित्य वापरण्याच्या वस्तूंशीं त्याचें सगळें जीवनचरित्र निगडित झालेलें असतें. त्या त्या वस्तूच्या दर्शनामुळें त्याचें व्यक्तित्व जणुं जागृत होऊन आपल्या सन्निध टाकतें; आणि त्याच्याशीं आपला साक्षात् संबंध आल्याचें समाधान लाभते. मला वाटलें होतें, ही दासोपंतांची पासोडी म्हणजे त्यांची पावरायची पासोडी असेल. पण दासोपंतांची ही अडीच हात रुंद आणि चोवीस हात लांब अशी पासोडी म्हणजे त्याच्या उद्योगशीलतेची पराकाष्ठा आहे. तीवर त्यांनीं आपल्या हातानें 'पचीकरण' हा समग्र ग्रंथ लिहिला आहे.

ह्या पासोडीचें टोक पाण्यात भिजवून तिचें तीर्थ घेतलें म्हणजे ताप, जाळ, भूतवाधा वगैरे नाहीशीं होतात अमें म्हणतात. खरें खोटें कोण जाणे, पण केवळ तिच्या दर्शनानें आपल्यामधल्या आलस्यपिशाचानें पळ काढावा एवढा उद्योगाच प्रपंच त्या पासोडीवर उभा आहे एवढें खरें. त्याचें टळक रेखीव वळणदार अक्षर पाहून त्यांच्या श्रमाचें कौतुक तर वाटतेंच, पण मने अगदीं प्रसन्न होतें. दासोपंत अतिशय व्यवस्थित गृहस्थ होते. देवपूजेच्या, उत्सवाच्या वगैरेसंबंधीं त्यांनीं अगदीं स्पष्ट आणि काटेकोर नियम घाळून दिले ते त्यांच्या दोन्ही देवघरांत आजतागायत पाळले जात आहेत. दररोजच्या लिहिण्यासाठीं दोन पैशांची, म्हणजे कदाचित् एक बुधलेंभर, शाई ज्याला लागायची, त्याला इतका उद्योग करून शिवाय सर्व गोष्टी काटेकोरपणें नियमबद्ध करण्याला वेळ कसा

मिळत असेल ह्याचें नवल वाटतें. दासोपंतांची पासोडी, त्यांचा गीतार्णव, आणि इतर ग्रंथ ही खरोखर राष्ट्राची संपदा आहे. त्यांच्या वंशजांनीं ह्या वस्तूंचें जीवापाड जतन केलें आहे हें त्यांना खरोखर भूषणावह आहे. आजपावेतो चारशें वर्षे टिकाव धरून राहिलेल्या या वस्तू कालवशात् जर्जर होत आहेत. कोणी संशोधक, अभ्यासक, अजीजी दाखवून, अगत्य दाखवून त्यांतला काहीं काहीं भाग घेऊनहि जातात; पण नेलेलें परत करीत नाहीत. काही व्यक्तींच्या हलगर्जीपणामुळें, अशा रीतीनें राष्ट्राची हानि होते आहे. यापुढें या वस्तूंची जपणूक, अधिकारी संस्थाकडून व्हायला हवी. नाही तर कालांतरानें त्या नष्ट झाल्यावांचून राहणार नाहीत.

* * *

अंत्रे जोगाईची बाजारपेठ, आणि खांचखळग्यांमुळें उंचसखल झालेले आणि पदोपदीं धुळीचा खकाणा उडवणारे तिथले रस्ते माझ्या अपेक्षेशीं सुसंगत होते. पण तिथल्या घरांच्या त्या काळ्या दगडांच्या पांच-सहा पुरुष उचीच्या भिती, त्यांमधून वळणें घेत जाणारे अरुंद बोळ, हीं मला अनपेक्षित होती. त्या भिंतींच्या तटवदीमुळें प्रत्येक घर किल्ल्यासारखे वाटतें. एका प्रवेशद्वाराखेरीज रस्त्यावर खिडकी वगैरे क्वचितच कुठे दिसते. त्यामुळें मध्येंच रस्त्यांतली रहदारी थोडा वेळ बंद झाली म्हणजे त्या उंच, भक्कम, अजस्र भिंतींमधून वाट काढीत जाणाऱ्या चिचोळ्या बोळांतून वळणें घेत जातांना आपण एखाद्या 'नानाजन-पदाकीर्ण' अशा गजवजलेल्या गांवात नसून, इतिहासाला हुलकावणी देऊन आड जागीं उभ्या असलेल्या एखाद्या निर्जन गांवांतून भटकतो आहेो कीं काय अशी शंका येते, इतकें एकदम शुक्क वाटतें.

नाहीं तरी अंत्रे जोगाई हें गाव एका बाजूलाच आहे. एकीकडे बाशींहून आणि दुसरीकडे परळीहून तिथें जातां येत असलें तरी तिथें एकंदरीत हालचाल कमीच. योगेश्वरीमुळें मराठी संस्कृतीशीं, आणि मुकुंदराज-दासोपंतांमुळें मराठी वाङ्मयाशीं, तें निगडित झालें असलें, तरी ह्या गोष्टी आठवणींनींच उजळून काढायच्या. मुख्य रस्त्यावरच्या गांवाची सळसळ तिथें नाही. आज गांवाला आधुनिकतेचा जीवंतपणा, तेज कशामुळें असेल तर तिथल्या कार्यकर्त्यांमुळें. तिथल्या नागझरीची पवित्र जलधारा जशी अखंड स्रोतस्विनी आहे तशीच ह्या मंडळींची ध्येयनिष्ठ कार्यधारा आज वर्षानुवर्षे अडीअडचणींतून खांचा-खबदडींतून वाट काढीत अखंड वाहात राहिलेली आहे आणि तिथलें जीवन

तिनें जीवंत ठेवलें आहे.

योगेश्वरीच्या ह्या सगळ्या आठवणी बरोबर घेऊनच मीं परळीच्या वैद्यनाथाचें दर्शन घेतलें. त्यासंबंधींहि इथेंच लिहायला हवें. पण ज्याच्याशीं विवाहबद्ध व्हायचें योगेश्वरीनें निग्रहपूर्वक नाकारलें, त्याची मीं इथें तिच्याशेजारीं प्रतिष्ठापना करणें अगदीं अनुचित होईल, म्हणून तूर्त तरी मला इथेंच थांबलें पाहिजे.

एप्रिल, १९४८

. ११ .

‘ परल्यां वैद्यनाथं च ’

मध्याकाळीं योगेश्वरीचा निरोप घेतला, आणि रात्रीं आठ-साडेआठच्या बेताला अंब्याहून निघालें तो वैद्यनाथाच्या दर्शनासाठीं परळीच्या वाटेला लागलो. प्रवास सारा पधरा मैलाचा आणि तोहि बसनें करायचा, म्हणजे जेमतेम तासाचा. पण येडशी-येरमाळ्याकडून बस येणार, ती अंब्याच्या तळावर पांच-चारच मिनिटें थावणार. उताऱुंची गर्दी मी म्हणत होती. अधल्या-मधल्या स्टेशनावर जागा मिळण्याची आगगाडीवर जशी पंचाईत तशीच अधल्या-मधल्या तळावर बसलाहि पंचाईत. परंतु दाटीदाटीनें का होईना, बसमध्ये बसण्यापुरती जागा मला मिळाली आणि मला धन्यता वाटली.

उताऱुंची आणि सामानाची चढ-उतार संपून बस चालूं लागली, आणि तिची एकसुरी सरसर-खडखड सुरू झाली. थोडयाच वेळानें गाव, योगेश्वरी विद्यालया-साठीं योजलेली नवी जागा, नागझरीचा टापू हीं मागे पडलीं. माझेहि लक्ष्य पुढल्या मुक्कामाकडे लागलें. तोडानें, मला वाटतें, मी ‘ परल्यां वैद्यनाथं च ’ असें पुटपुटत होतों. लहानपणीं पाठ असलेल्या, आणि आतां विस्मृतीच्या खंडेज्यांत लुप्त झालेल्या शिवमहिम्नस्तोत्राचा ‘ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यत्रसदृशी । स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् ’ इत्यादि चरणाच्या आधारानें चुकतमाकत, मनातल्या मनांत स्मरणोद्धार करीत होतों. आणि माझ्या डोळ्यांसमोर एक वयस्क अग्निहोत्री ब्राह्मणाची सौम्य मूर्ति येत होती. लहानपणीं हैदराबादला असतांना एक ब्राह्मण, दुपारीं बरोबर अकरा-साडेअकराच्या दरम्यान, नित्यनियमानें येत, ओसरीच्या कडेशीं उभे राहत, आणि ‘ यज्ञेश्वराय नमः ’ असें उच्च स्वरांत म्हणून आपलें तांब्याचें लखलखीत भिक्षापत्र पुढें करीत. त्यात आम्ही नेमानें मूठ

अर्धी मूठ तांदूळ घालीत असूं, डोक्याला तांबडी वनातीची कानटोपी, कपाळावर आणि डोळ्यांच्या खाली-वर भस्माचे पट्टे, दोन भुंवयामध्ये आडवें लंबगोल कोरडें लाल कुकू, अंगावर थंडीच्या दिवसात तांबडी शालजोडी, आणि एरव्हीं रुइफुली रेशीमकाठी उपरणें, ग्वाली दामणकाठी धोतर, अंगानें सडपातळ, चेहरा लावट आणि वर्ण तांबूसगोरा. अग्निहोत्राच्या तांबूस अग्निज्वालेशीं सुमंवादी, रक्तवर्णप्रचुर वेपभूषा केलेली आणि नित्य पाहिलेली ती मूर्ति मनांत टसली होती. आम्ही मुलें त्यांना ‘यज्ञेश्वर’ शास्त्रीच म्हणत असूं. ‘यज्ञेश्वर’-शास्त्री परळीचे राहणारे होते असें त्या वेळीं एकले होते. आता मी परळीकडे चाललो होतो, म्हणूनच मला वाटतें, परळीचा म्हणून पाहिलेला तो एकच एक मनुष्य जणु सगळ्या परळीकरांचा प्रतिनिधि होऊन माझ्या मनाच्या ओसरीच्या कडेशीं पुन्हां ‘यज्ञेश्वराय नमः’ अशी प्रत्यभिज्ञेची हाक देऊन उभा राहिला.

मी मनांतल्या मनात त्याच्याकडे पाहात होतो; तांडानें ‘परल्या वैद्यनाथंच’ असें यात्रिकपणें पुटपुटत होतों. मधूनच एखादें टेकाड किंवा उंचवटा येई, रस्ता वळण घेई किंवा खळग्यात उतरून वर चढे, त्या वेळीं गचके वसत त्यांना शिब्या देत होतों. उतारुंनीं आधींच दोहोकडून चपलेलें अंग आणखी आवळून चोरून घेत होतों. विड्याच्या धुराचा कडवट-तिग्वट वास, आणि उतारुंच्या घामट अंगांतून आणि मळकट कपड्यातून येणारा भपकारा, टाळण्यासाठीं आधींच्या गुदमऱ्यात आणखी नाकावर रुमाल दावीत होतों. ‘अमगल्य शीलं तव भवतु नामैवमखिलम्’ असें म्हणून ती स्थिति आदरपूर्वक स्वीकारणें मला शक्य नव्हतें. तासाभराचाच प्रवास, पण केव्हा संपतोसें वाटू लागलें.

पण तेवढ्यांत वैद्यनाथाची कृपा झाली आणि उतारू हालचाल करूं लागले. परळी जवळ येत चालली होती. माझे मन आपल्याशींच दंग होतें तें भानावर आलें. काही लोक गावात उतरले. मी रात्र स्टेशनात काढून सकाळीं वैद्यनाथाच्या दर्शनाला जाणार होतों.

सकाळीं उठल्यावर मीं गांवाकडे पाहिलें. ज्या टेकडीवर वैद्यनाथाचें मंदिर आहे असें एकलें होतें, ती कोस-अर्ध कोसावर दिसत होती. सगळीकडे जाग आली होती. स्टेशनाच्या हॉटेलात कपचशा खडगड्डें लागल्या होत्या. आवारांत पोर्टरांच्या घरासमोर म्हशी रेकूं लागल्या होत्या. कांबडे आरवत होते. कुत्री भुंकत होती. लहान पोरें रडत-ओरडत आयांच्या मागे हिंडत होती. दर्शनाला

जाणारे कोणी उतारू आहेत का पाहण्यासाठी गांवांतल्या ब्रह्मवृंदांपैकी काहींची पावलें स्टेशनाकडे वळलीं होती. मला दर्शनाला जायचें होतें म्हणून रात्रपाळीच्या स्टेशनमास्तरांनीं एक पोरसवदा ब्राह्मणपुत्र माझ्याबरोबर दिला, आणि नीट दर्शन करवण्याबद्दल त्याला बजावलें.

योगेश्वरीनें अव्हेरलेल्या देवाधिदेवाच्या दर्शनाला मी चाललों होतो. मी मुंबईचा रहिवासी. परळ गावच्या लोकाना ज्या वैद्यनाथदेवाची भाल 'सकुटुंबिया पडे' अशी अपरादित्यानें धास्ती घातली होती त्या वैद्यनाथाच्या दर्शनाला जातांना मला विशेष जिज्ञासा वाटावी हें साहजिकच होतें. शिवाय प्रज्वलिकानिधानाचा हा वैद्यनाथ म्हणजे एखादा गावाशेजारचा शिव-महादेव नसून बारा ज्योतिर्लिंगांपैकीं एक आहे. साध्या शिवलिंगाचें दर्शन घेतलें तर सात जन्माचें पातक नाहीसें होतें. हें तर ज्योतिर्लिंगाचें दर्शन. परळीचा ब्राह्मण सगळा भिक्ष-भोजी. त्याला उपजीविकेची विवचना नको म्हणून पेशव्यांनीं समस्त ब्रह्मवृंदांला भूमिदान केलेली. त्यामुळें साहजिकच मला वाटलें होतें कीं, इथले ब्राह्मण निरंतर शिवोपासनेंत मग्न असतील. मी जात होतो त्या पहाटेच्या प्रसन्न वेळीं, टेकडीच्या पायथ्यापासून मदिरापर्यंतच्या वाटेवर दोन्ही अंगांना वेला-फुलांचीं, पूजा-साहित्याचीं, दुकानें लागली असतील. रात्रीं केलेल्या पापाचें क्षालन व्हावें म्हणून शिवदर्शन घेण्याकरिता जाणाऱ्या-येणाऱ्यांची रीघ लागली असेल. त्यांच्यांतलेच कोणी स्वानें करून ओलेल्यानें जात-येत असतील, त्यांच्या वस्त्रातून आणि इतरांच्या पूजाकलशातून ठिबकलेल्या पाण्यानें मधली वाट भिजून गेली असेल. आणि अशा शीत, शांत, गंभीर, प्रसन्न आणि पवित्र वातावरणांत वैद्यनाथाचें दर्शन घेऊन मी कृतार्थ होईन.

पण मी जसा गावाच्या जवळ येत चाललों तसा निराश होत चाललों. स्टेशनापासून जो डोंगर मोठा वाटत होता तो जवळ आल्यावर टेंगणा वाट्टें लागला. असें पुष्कळदां होतें. काहीं डोंगर लांबून लहान वाटतात, पण जवळ गेल्यावर त्यांची भव्यता जाणवते. पण ह्याच्या उलट काहीं लांबून उंच वाटतात, पण आल्यावर तितके उंच वाटत नाहीत. तसेंच परळीच्या डोंगराचें आहे. भगवान् शंकराचें ज्योतिर्लिंग तिथें प्रकट झालें तेव्हां त्यालाहि हें जाणवलें असावें. कैलासाच्या उच्च शैलशिखरावर ज्याची नित्य वसती त्याला बव्हंशीं निरस्तपादप अशा ह्या टेकडीवर राहण्याची पाळी आली तेव्हां त्याचा अतिशय

हिरमोड झाला असेल. म्हणूनच मला वाटते, त्याचें प्रारंभीचें मंदिर अगदीं क्षुद्र आणि संकुचित होतें. पण देवमंदिराची दीनावस्था भक्ताला कशी सहन व्हावी? अहिल्याबाई होळकरणीनें तें अदेवसदृश मंदिर पाहिलें मात्र, तिनें ताबडतोब नवें भव्य मंदिर बाधण्याचा निश्चय केला आणि तसा हुकूमहि सोडला. पण शोधशोधूनहि तिला बाधकामाला योग्य दगड कुठे सापडेना. आपल्या मंदिरासाठीं नव्हे, पण भक्ताची इच्छा पूर्ण करण्यासाठीं देवाला मध्यें पडावें लागलें. त्यानें तिला स्वप्नांत दृष्टांत दिला कीं, अमुक ठिकाणीं पहार चालव, तुला हवा तसा आणि तितका दगड लागेल. तिनें देवादेशाप्रमाणें करताच मनमानेइतका दगड सापडला आणि त्यातूनच वैद्यनाथाच्या भव्य आकाराला शोभेसें विशाल मंदिर सिद्ध झालें. तेवढाच भव्य सभामंडप झाला. आणि त्याला साजेसें प्रवेशद्वार उभें राहिलें. पलीकडे शेजारींच—कदाचित् इथूनच मंदिरासाठीं दगड काढला असेल—मार्कटेय तीर्थ आहे. शिवलिंगाला घट्ट मिठी मारून बसल्यामुळेंच ज्याला यमपाश बांधूं शकले नाहीत त्याचें तीर्थकुंड शिवलिंगाशेजारींच असावें यात औचित्यच आहे.

मला आधीं वाटलें होतें कीं, शिवभक्ताच्या दार्यातून वाट काढीत मला मंदिराकडे जावें लागेल. पण मी गेलें तों मंदिराच्या उंच चढणीवर चारपांचहि माणसें नव्हतीं. पूजासाहित्याचें दुकान एकहि नव्हतें. मी आंत गेलें तों सभामंडपहि रिकामाच होता. त्यामुळें आम्ही वाजवलेली घंटा उगीचच फार मोठ्यानें वाजली असें मला वाटलें. आम्ही आल्याची आत वर्दी पोचवायला एवढा मोठा निनाद आवश्यक नव्हता. एखाद्या क्षुद्र घंटिकेची किणकिणहि त्याला पुरेशी होती. माझी कल्पना होती कीं, मी सभामंडपांतून गाभाऱ्याशीं जाईन तेव्हां ‘नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च...’ असा घनगंभीर रुद्रघोष आंतून कानावर येईल. दोनचार ब्राह्मण वैद्यनाथाभोवतीं बसलेले होते. आणि मंद स्वरांत काही तरी म्हणतहि होते. कदाचित् ‘पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे...’ असें देवाजवळ मागत असावेत. स्वतःसाठीं नाही तर दुसऱ्याकडून पैसे घेऊन त्याच्यासाठीं मागत असावेत. पण कदाचित् स्वतःसाठींहि मागत असतील. कारण माझ्याबरोबरच्या ब्राह्मणपुत्रानें मला सांगितलें कीं, हल्लीं ब्राह्मणांना दिवस वाईट आले आहेत. लोकांची देवाधर्मावर पूर्वीसारखी श्रद्धा राहिली नाही. ब्राह्मणांना पूर्वीसारखी प्राप्ति होत नाही. बरें, देवापुढें जें कांहीं ठेवलें जाईल तें गुरवाचें, त्यावर ब्राह्मणांचा अधिकार नाही,

अगा गुरवा-ब्राह्मणांचा तंदा कोर्तात जाऊन निवाडा झाला आहे.

दर्शन घेऊन प्रदक्षिणा पुरी करून मंदिरात सर्वत्र फिरून बाहेर पडण्यासाठी मी महाद्वारात आलों, आणि क्षणभर तिथेंच उभा राहिलों. खालच्या बाजूला गाव पसरलेले होते. कच्चे रस्ते, धाब्याचीं आणि कौलारू घरे. देशावरचें कोणतेंहि गाव जमें मळकट आणि धुळकट दिसतें तमेंच हें दिसत होते. गावाच्या एका अंगाला पोस्टाची तावडी पाटी दिसत होती. पलीकडे जिनिंग फॅक्टरीचें उंच धुगडें होतें. आणि त्यापलीकडे जरा अतरावर स्टेशनाचें आवार आणि त्यातले एकमेकाना छेद देऊन जाणारे चकचकीत रूळ दिसत होते. एकूण नव्या जमान्याच्या कर्कश करागुलीचा स्पर्श ह्याहि गावाला झाला होता आणि त्याचा शिक्षा त्यावर बसला होता.

माझी नजर पुन्हा गावावर फिरली. ह्याच गाववस्तींत कुठें तरी पांच-सातशें वर्षांपूर्वी जगमित्र नागाचें घर असेल. त्याचें चरित्र मला आठवलें आणि जिन, स्टेशन, पोस्ट ऑफिस ह्याचा मला विसर पडला.

भगवंतानीं व्याघ्ररूप घेतलें आहे आणि त्याला उपरण्याच्या टोंकाला बाधून जगमित्र नागानें गांवात आणलें आहे; बायकापोराची गाळण उडाली आहे; ती सगळी मिरवणूक आपल्या घराकडे येताना पाहून हवालदाराचें धाबे दणाणलें आहे; त्याच्या बायकोपोरांनीं आकात माडला आहे; जगमित्राच्या आणि गावकऱ्यांच्या हातापायां पडून हवालदार अखेर आपली कशी तरी सोडवणूक करून घेतो आहे;—हीं दृश्यें मी मनोमन पाहत होतो. तेवढ्यांत माझ्या पोरसवदा वाटाड्यानें हाक मारून म्हटलें,

“झालं महाराज सर्व दाखवायचं.”

माझे लक्ष्य मंदिराच्या आवारातल्या एका बगीच्याकडे गेलेलें पाहून तो म्हणाला, “आमच्याकडे एक मुसलमान तालुकदारसाहेब होते. त्यांनीं गांवांतल्या मुलांना खेळण्यासाठीं ही बाग करून दिली आहे. त्यांचंच नांव दिलंय तिला.”

हिंदु मंदिराच्या आवारातल्या उद्यानाला मुसलमान अधिकाऱ्याचें नांव दिल्याचें उदाहरण निजाम राज्यांतच पाहिला मिळेल. किंवा कदाचित् त्या उद्दाम मुसलमान हवालदारानें अधिकारमदानें जगमित्राशीं जो अतिप्रसंग केला होता त्याचें प्रायश्चित्त म्हणूनहि तालुकदारानें गावकऱ्यांच्या मुलासाठीं हें उद्यान करून दिलें असेल.

मंदिरापुढल्या पायऱ्या उतरून खालीं येत असतांच ब्राह्मणपुत्र मला म्हणाला,

“काहीं अभिपेक वगैरे करायचा असेल तर आज्ञा व्हावी.”

“काय खर्च येईल ?” मी विचारलें.

“काय आपल्या मर्जीला येईल त्याप्रमाणें करता येईल. अमकाच असा काही खर्च नाही. जसं द्रव्य द्याल तसा अभिपेक होईल.”

“तरी पण ?”

“तसा आमचा काही जोरा नाही ! कोणी चार आण्यांपासून सुद्धा देतात !”

तो माझ्याचरोबर तास दोन तास हिंडत होता. तेवढ्यासाठीं तरी त्याला काहीं तरी द्यायला हवेच होतें. मी त्याच्या हातावर मला योग्य वाटली ती रक्कम ठेवली आणि म्हटलें,

“तुम्हाला ह्याचें वाटेल ते करा. अभिपेक करा किंवा करूं नका. हें माझ्याकडून तुम्हाला दिलें आहे.”

असें म्हणून मी त्याला नमस्कार केला. आम्ही टेकड्यांच्या पायथ्याशीं आलो होतो. तो गावाकडे गेला. मीहि ‘नमो नेदिष्ठाय प्रियदत्त दविष्ठाय च नमः।’ म्हणून वैद्यनाथाला मनोमन वंदन करून, इतक्या वेळचें त्याचें सान्निध्य सोडून निरोप घेऊन निघालों.

नोव्हेंबर, १९५०

हिडाल्गोची करमणूक

माझें सगळें लक्ष्य त्या भव्य मुखाकडे लागलें होतें. हनुवटी किचित् आंत ओढल्यामुळें खालच्या मांसल भागाला थोडासा फुगवटा आलेला होता. खालचा ओठ वरच्या ओठाच्या मानानें जरा जाड आणि पुढें येऊन वळलेला. नाक सरळ आणि सुवक्र. दृष्टि ध्यानांत मग्न आणि निमीलित. जणुं मिटलेल्या डोळ्यानीं सृष्टीचें अखंड निरीक्षण चाललेलें आहे. हनुवटीचें दार्ढ्य आणि स्मिताचें मार्दव यांचा त्या मुखावरचा संगम विलक्षण मनोवेषक होता. कदाचित् त्या स्मितांत, आपल्या कर्तृत्वाचें आपणच कौतुक करून घेणाऱ्या माणसासंबंधीं ईपद् उपहास असेल; कदाचित् उगीचच धडपड करणाऱ्या मानवाबद्दल, वडील माणसांना लहान मुलांबद्दल वाटतें तसें, कौतुक असेल. हनुवटीचें दार्ढ्य 'मी तुमच्या सगळ्या लीला जाणतो. माझी दृष्टि निमीलित असली तरी मला सगळें दिसतें आहे. दुष्टांना शासन झाल्यावांचून राहणार नाहीं.' हें सूचित करीत असेल. ती मुद्रा, ती चर्या, तें ध्यानावलोकन, मर्त्य मानवाचें नव्हतें. तें मृत्युंजय महेशाचें होतें.

चित्तवृत्ति तल्लीन होऊन माझी दृष्टि त्या मुखावर एकाग्र झाली असतांना एकाएकीं मला असें वाटूं लागलें कीं, इतका वेळ मिटलेले हे डोळे चटकन् उघडणार तर नाहीत? चिरस्मितामध्ये स्थिरावलेलें हें ओष्ठसंपुट विलग तर होणार नाही? शतकानुशतकें किचित् कलतें राहिलेलें हें शिर वर उचललें तर जाणार नाही? आज माणसानें माणुसकीला जो काळिमा लावला आहे तो पाहून क्रोधानें त्या धनुराकार भ्रुकुटीचा भंग तर होणार नाही? आणि तसें झालें तर? तसें झालें तर—?

पण तसें झालें नाहीं. ती भव्य पण प्रमाणबद्ध पाषाणमुद्रा विचलित झाली नाहीं. ती पाषाणप्रतिमा होती तशीच राहिली. माझे मन विचलित झालें. माझी एकाग्रता भंग पावली. मला भानावर आणलें,

“टडडम्-टडडम्-टडडम्-टडडम्
टडडम्-टडडम्-टडडम्-टडडम्
किस्मत हमारे साथ है-हॉ-
जलनेवाले जला करें-हॉ-
जलनेवाले जला करें...”

ह्या जोरकस, ठेक्यात उच्चारलेल्या शब्दांनीं. मला आधीं वाटलें, कोणी पुरभय्ये असतील. पण सिनेमातल्या गाण्याची भाषा पुरभय्याची असली, तरी त्यांना तीं गाणीं मफाईनें गाता येत नाहींत ! तीं गाता येतात शहरातल्या शाळा-कॉलेजां-तल्या विद्यार्थ्यांना. आणि पुरभय्यापेक्षा त्यांना तीं गाणीं आवडतातहि अधिक मीं वळून पाहिलें. गाणारी मंडळी पुरभय्ये नव्हती. शहरी लोक—बहुधा कॉलेज-विद्यार्थीच—होते, आणि नाचत गात होते.

ज्या ठिकाणीं प्रवेश केल्यानंतर तिथलें भव्य शिल्प-दृश्य पाहून मस्तक आदरानें लवावें आणि मन आश्चर्यानें स्तिमित व्हावें; ज्या ठिकाणीं श्वासोच्छ्वास करतांना आपण काहीं बोललो तर ते त्या स्थानाला अनुचित तर होणार नाहीं ना, या शकेंनें वाणी मूक व्हावी; ज्या ठिकाणीं पाऊल टाकीत असतांना तें अनाठायीं पडत नाहीं ना, अशी शंका येऊन पावले भीत भीत पडावीं; त्याच ठिकाणीं निःशंकपणें गोंगाट करण्याचें कांहीं लोकांना धारिष्ट होतें ह्याचें कारण, तिथल्या मूर्ति पाषाणाच्या आहेत, त्या आपलें पारिपत्य करणार नाहींत, ह्या विश्वासामुळेच ना ? ज्या ठिकाणीं गायन झालें तर एखाद्या तानसेनाचें शास्त्र-शुद्ध तपःपुनीत आणि सुस्वर गायन व्हावे, ज्या ठिकाणीं नृत्याचे पदविन्यास झालेच तर ते भरतनाट्याचेच व्हावेत—नटराज शिवाला नृत्य प्रिय नाहीं असें कोण म्हणेल ?—अशा ठिकाणीं चार दिवसाहून अधिक काळ टिकण्याची ज्यांची पात्रता नाहीं अशीं गाणीं कशीं तरी कंठांतून काढीत, कोणी तरी उद्धत पदाघात करावे, ह्यापेक्षां त्या स्थानाचा अधिक उपमर्द काय होऊं शकेल !

मुसलमानांनीं आपलीं मंदिरे उध्वस्त केलीं, आपल्या मूर्ति विच्छिन्न आणि विद्रूप केल्या, हें आपण नित्य पाहतो आणि आपलें अंतःकरण त्वेपानें आणि निष्क्रिय क्रोधानें थरथरतें. परंतु इस्लामला वृक्ष, पशुपक्षी आणि मानव ह्यांच्या वा. ७

प्रतिमांचे पूजन मान्य नाही. मुस्लिमांच्या धर्मदृष्टीने ते महापाप आहे. कुफ्र आहे. म्हणून धर्माधपणे केलेली ही कृत्ये उद्देगजनक असली तरी क्षम्य समजता येतील. परंतु घारापुरीच्या लेण्यांतल्या मूर्तींचे अवयव मुसलमानांनी धर्माधपणे तोडले नाहीत. १६०३ सालापर्यंतमुद्धा संवध लेणे—शिल्प, भिती आणि छत—मुदर रंगानी रंगविलेले होतं. त्यापूर्वी आणि पुढे जवळजवळ एक शतकभर लेणी आणि संवंध बेट पोर्तुगीजांच्या हाती होतं. लेण्यातल्या मूर्तींचा विध्वंस आणि चित्रांचा नाश बराचसा त्यांनी केला. कॅथलिक पोर्तुगीजांना तर प्रतिमापूजन वर्ज्य नव्हतं ! प्रभू येशूच्या आणि त्याच्या पवित्र मातेच्या प्रतिमांची ते भक्तिभावाने पूजा करतात, त्याच्यापुढे धूप-दीप जाळतात, त्यांना तार-फुले वाहतात, त्याच्या पायाशी गुडघे टेकून अघमर्पण करतात आणि मागणे मागतात. त्यांना त्या शिल्पाची भव्यता दिसली नाही?—दिसली. तिने ते इतके आश्चर्यचकित झाले की, ते मानवाच्या हातून निर्माण झालेले असेल असे त्यांना वाटेना. इतका त्यांच्या मनावर त्या शिल्पाचा प्रभाव पडला. पण ते हिंदूचे देव होते. आणि पोर्तुगीजांचे भारतातले नियत कार्य हिंदु धर्माचा उच्छेद करून या भूमीवर ख्रिस्ताचा सळ रोवावा हें होतं. म्हणून त्यांनी घारापुरीच्या लेण्याचे तबेले केले, तिथल्या गुहा शिपायाना बराकी म्हणून दिल्या, आणि समोरच्या उघड्या जागेची चादमारी केली. एका हिडाल्गोने तर केवळ करमणूक म्हणून समोरच्या अंगणात तोफ बसवून लेण्याच्या मुख्य मंडपात गोळे सोडले. गोळे आत पडल्यावर त्यांचा जो धुडुम्-धुडुम्—धुडुम् ध्वनि उठला, आणि त्याचे आतल्या आत जे पडसाद घुमले ते ऐकून त्याला मोठी गंमत वाटली. त्रिगुणात्मक भवनदीच्या कलुपित प्रवाहाचे शतका-नुशतके ध्यानावलोकन करीत असलेल्या त्या महेशमूर्तीलाहि हिडाल्गोच्या त्या चेष्टा पाहून करमणूक वाटली असेल.

पोर्तुगीजानंतर इंग्रज आले. त्यांनीहि घारापुरीच्या बेठावर आपली शिबंदी ठेवली. त्या शिबंदीतल्या शिपायांनी आपलेहि हात लेण्यांतल्या मूर्तींवर, तिथल्या खाबा-भितींवर चालवले. पोर्तुगीजांपेक्षा इंग्रज धर्माच्या बाबतीत अधिक सहिष्णु असतील. पण ज्या इंग्रज शिपायांनी ताजमहालाची नाजुक आरसपानी नक्षी खरवडायला मागेपुढे पाहिले नाही, त्यांना घारापुरीच्या त्या खरबरीत दगडांत कोरलेल्या लेण्यांची काय मातब्बरी वाटावी? आणि त्यांनी आपल्या चाकू-सुन्या, किंवा छिन्न्या काय म्हणून आवराव्या?

वेडावरची शिवंदी उठली. लेणीं पावसाळ्यात आसल्याला फार चांगल्या होती. गावातल्या येतकरी-गुराख्यानीं आपली गुरें तिथे बांधावीं, जेण्या गोवण्याचा तिथे साटा करावा, सतमातुका मदिरात किंवा त्याच्या समोरच्या गगपतीच्या सोऱ्यात चुली घालाव्या आणि तिथेच वसती करावी. त्यानीं हि लेण्याची फारशी बूज राखली नाहीं. ते तर हिंदूच होतें ! लेण्याचें देव त्याचेंच देव होतें ना ? पण ते अडाणी, जडमूढ, गावकरी होतें. क्षमाशील महेशानें त्याच्या अज आचरणाकडे क्षमेच्या दृष्टीनें च पाहिले असंल किंवा त्यानें तिकडे डोळेझाक केली असेल.

पण सुशिक्षित, सुसंस्कृत, नागरजनानीं परधर्मीयाचें पाळण्य, अज्ञानाचा अडाणीपणा आणि अनाडू आपल्या ठिकाणीं एकवटावा ! जिथें आत्यानतर महेशमूर्तीच्या दर्शनानें भूत भविष्य वर्तमानाचा आपोआप प्रिसर पडून आपण त्या रूपाच्या अवलोकनात तल्लीन व्हांवें, त्या ठिकाणीं, एका वेगळ्याच अर्थानें त्या भव्य शिल्पाचा आपल्याला प्रिसर पडून आपण आपल्या मौजेत दग व्हांवें, इतकी आपली मनैं ग्रथिर आणि सम्यक् द्रुतप्राय झाले आहेत ! बुतशिकन गज्ञनवी महमूदाचा कडेवपणा आपल्या ठिकाणीं नाहीं, तशीच बुत्परस्ताची असीम धर्मश्रद्धाहि नाहीं. आपण केवळ उदासीन किंवा जडबुद्धि झालां आहां, असा ह्याचा अर्थ आहे काय ?

जे भव्य आणि दिव्य सौंदर्य निर्माण करण्यासाठीं छिन्नीचा एक एक घाव घालीत शेंकडे लोक अनेक वर्षे खपले असतील, ज्या शिल्पाची मनातल्या मनात योजना करण्यासाठी कलावताला दीर्घकाल समाधि लावावी लागली असेल, त्याची छिन्नीच्या एका घावानें, चदुकीच्या एका गोळीनें, गिळ्याचाकूच्या एका ओरखड्यानें, अनुचित शब्दाच्या एका उच्चारनें, आपण एका क्षणात अप्रतिष्ठा करूं शकतां ह्याची जाणीव न ठेवतां वागणें हेंहि एक प्रकारचें vandalism च आहे. मग त्याला vandalism म्हणोत अथवा न म्हणोत.

पण सृष्टिकर्त्या महेशाच्याहि क्षमाशीलतेला मर्यादा आहेच. त्याच्या उग्र रूपाची आपल्याला कल्पना यावी म्हणून महेशमूर्तीचें ते दक्षिण मुख करूं दाखवणें आहे पहा. 'रुद्रं यत् ते दक्षिणं मुखम्' हे मंत्रोच्चारण चुकीचें असेल, पण महेशमूर्तीचें ते दक्षिण-मुख खरोखरच रुद्र आहे. क्रोधानें रक्त गोळा झाल्यामुळें ते फुललें आहे. नाकपुड्या थरथरताहेत. भ्रुकुटी आकुंचित होऊन वर आल्या आहेत. मिशा अग्निशिखासारख्या उफाळून आहेत. ओठांतून

बाहेर पडणारी जीभ संयमानें दाबून धरलेली आहे. वरचा सुळा डोकावत आहे. जटातून सर्प बाहेर पडताहेत. मुकुटांत नरकपाल आहे. भालप्रदेशावरचा तृतीय नेत्र उघडण्याच्या बेतांत आहे. तो उघडला तर त्यातून निघणारा क्रोधाग्नि जगाचा संहारच करील. पण हा संहार सूडाचा नाही. द्वेषाचा नाही. तिरस्काराचा नाही. जगाचें पुनरुज्जीवन व्हावयाचें तर किंमिप जळून गेलेच पाहिजे. संहारावांचून पुनर्निर्मिति नाही, — म्हणून संहार आहे. अनिवार्य, निर्वैर संहार आहे तो.

पण ह्या कल्पान्ताला अनंत अवधि आहे. तोपर्यंत हें जगत् चाललेलें आहे तसेंच चालत राहील. लोक कडू ते गोड करून घेतील. कोड्याचा मांडा करतील. दुःखें साहतील. मुखाच्या क्षणातून दुरूप मिळवतील. असुंदर साहित्यांतून सौंदर्य निर्माण करतील. आपलें वितस्तिमात्र जीवन योजनप्रमाण मानून सगळे व्यवहार करतील. त्याचें संरक्षण मातेच्या मायेनें महेशमूर्तीचें वाममुख करते आहे. तें किती सौम्य-सुंदर आहे ! त्याच्या किरीटाची आणि त्याखालच्या केसांची रचना तरी किती कौशल्यानें केली आहे ! त्या भरलेल्या खालच्या ओठाची बाहेरची कडसुद्धा शिल्पकारानें किती खुबीनें—

पण गाणाऱ्या मंडळीनें दुसरें काहीं तरी गाणें सुरू केलें, आणि माझे चित्त व्यग्र झालें तें झालें. मी तिथून उठून पलीकडे गेलों. पश्चिमेकडे टाक्याच्या बाजूला शंकर-पार्वतीच्या विवाहमंगलाचें शिल्प आहे. ती अजून त्याची पत्नी झालेली नाही; कारण ती पहा—ती त्याच्या उजव्या अंगाला उभी आहे. विवाहानंतर तिला त्याच्या डाव्या अंगालाच राहिलें पाहिजे. तिची सखी तिच्यामागे उभी आहे. ब्रह्मदेव उपाध्याय आहे. विष्णु, इंद्र इत्यादि देव विवाहसमारंभासाठीं आले आहेत. शंकराची मुद्रा प्रसन्न आणि सस्मित आहे. पार्वतीच्याहि मुखावर नववधूला उचित असे भाव आहेत. त्यांत संकोच आणि लज्जा आहे. ज्या शंकराच्या प्राप्तीसाठीं तिनें घोर तपश्चर्या केली, कोणाच्याहि विरोधाला जुमानलें नाही, त्याच शंकराचें पाणिग्रहण करतांना तिचा तो धीटपणा कुठें नाहीसा झाला आहे; आणि तिच्या पित्याला, तिच्या मागे उभे राहून, तिला धीर द्यावा लागत आहे. त्यासाठींच त्यानें तिच्या उजव्या दंडावर आपला हात हलुवारपणें ठेवला आहे. साहजिकच आहे. प्रिय अशा पतीच्या घरीं जाण्यासाठीं तिचें चित्त उत्कंठित झालें असलें तरी मातृकुल सोडतांना अंतःकरणा-

बरोबरच पाऊलहि जड व्हावें हें स्वाभाविक आहे. विवाहानंतरच्या जीवनाचा विचार, तें जीवन प्रिय अशा पतीबरोबरचें असलें तरी, जीवाला शंकाकुल करतो. त्या दिशेनें पडणारें पहिलें पाऊल म्हणजे ज्ञातांतून अज्ञाताकडे जाणारें. तेव्हा तें आरंभीं तरी थक्कावें यात नवल नाहीं.

शंकर प्रसन्न असला म्हणजे जितका प्रेमळ, तितकाच क्रोधाविष्ट झाला तर भयंकर होतो, ह्याचा तिला प्रत्यय आलाहि. समोरच तो अंधकासुराचा वध करीत आहे. अंधकासुरानें ब्रह्मदेवापासून वर मिळवला आणि उन्मत्त होऊन तो पार्वतीचेंच हरण करू पाहूं लागला. त्याचा वध होणें अवश्य होतें. शंकराची मुद्रा कशी क्रुद्ध झाली आहे पहा. ओठ विलग झाले आहेत आणि त्यांतून वरचे दोन सुळे दिसताहेत. कपाळाला आंठ्या पडून भुंवया आकुंचित झाल्या आहेत. त्यानें उजव्या हातानें खड्ग उचलले आहे, आणि डाव्या हातानें अंधकाला त्रिशूळानें भोंसकून वर अधांतरीं धरलें आहे. गळ्यात नरखंडमाला आहे आणि तो कृत्तिवासा आहे हें त्यानें मागे दोन हातांनीं ताणून धरलेल्या चर्मावरून दिसतें आहे. हें त्याचें भयानक रूप पाहून शेजारीच बसलेली पार्वती घाबरली नसेल तर ती स्वतः महाकाली आहे म्हणूनच.

रावणाचा गर्व उतरवण्याला तर कैलासपतीला इतकेंहि करावें लागलें नाहीं. कुबेराचा पराभव केल्यामुळें मदोन्मत्त झालेल्या त्या दशग्रीवाला वाटलें कीं, नवग्रहांना पालथें घालून त्याच्या पाठीवर पाय देणारे आपण; कैलास, कैलास म्हणजे अशी कोण वस्तु ! त्यानें कैलास उखडण्याच्या हेतूनें खादा खाली घातला. कैलासाला हादरा बसलेला पाहून स्त्रीस्वभावानुरूप पार्वती भयभीत झाली. शंकराच्या डावीकडून उठून ती त्याच्या उजवीकडे जाऊन बसली. पार्वतीची त्रेधा पाहून शंकरानें नुसतें स्मित केलें आणि दोन गणांच्या डोक्यावर दोन हात ठेवून डाव्या पायाच्या नुसत्या अंगठ्यानें दाबलें. त्याबरोबर रावण जागच्या जागीं राहिला आणि कैलास स्थिर झाला. त्यापूर्वीं नाहीं तर त्या वेळीं तरी पार्वतीला शंकराच्या सामर्थ्याची प्रतीति आली असेल.

आणि नटराजाचें तांडवनृत्य पाहून तर ती स्तिमितच झाली असेल. आठहि बाहू खालीं-वर, डावीकडे-उजवीकडे वाढत्या लयींत फिरताहेत, आणि त्यांच्याच जोडीला तालबरोबर पावले पडताहेत. सगळें विश्वचक्र जणुं त्याच्याभोंवतीं गिरक्या घेतें आहे, पण त्याची मुद्रा मात्र स्थिर, प्रशांत आहे. गणपति, कार्तिकेय, शृंगी-भृंगी इत्यादि गण, देवदेवता, गंधर्व, अप्सरा, नृत्यावलोकनांत

दग आहेत.—आणि पार्वती ? तीहि जवळच उभी आहे. महाकालीच्या रूपांत तीहि ताडव नृत्य करते. पण शंकराचें नृत्य चाललें असतांना ती नुसती प्रेक्षक आहे. कदाचित ती त्याचे पदविन्यास, त्याचे हस्तविक्षेप, त्याच्या मुद्रा मनांत सांठवून ठेवीत असेल !

पण एकदंगीत शंकरावरून मसार करणें पार्वतीला कठीणच गेलें असेल. पान्यासाखी चंचल प्रकृति त्याची. ती साभाळताना तिची तारावळ उडाली असेल. जो प्रसन्न झाला म्हणजे आत्मलिंगाहि निःशंक देतो आणि क्रुद्ध झाला म्हणजे ‘कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्’ म्हणून प्रवृद्ध होतो, जो मगनाला केवळ कटाक्षपातानें भस्मसात् करतो आणि कोणाहि लावण्यावतीला पाहताच कामविव्हाल होतो, त्याच्याशीं मसारायात्रा करताना कलह हे व्हायचेच. मग तिनें त्याची माडी सोडून लाव सरावें आणि मध्यें अंतर ठेवून वसावें, असेहि चित्र एखादे प्रसंगीं दिसणें स्वाभाविकच आहे.

पण जी ‘वागर्थाविव संपृक्त’ आहेत त्या पार्वतीपरमेश्वरामध्यें कलह किंवा विश्लेष उत्पन्न झाला तरी तो किती ठिकणार ? प्रावृट्काली कपायित झालेलें नदीचें जल शरदृच्छूंत निर्मळ होतेंच ना ? आपणात कलह उत्पन्न झाला तरी आपण दोन नसून एकच आहांत, दोघहि एकमेकाचे बहिश्वर प्राण आहांत, हें काय तिला माहीत नव्हतें ? किंबहुना, तिची तशी दृढ श्रद्धा होती म्हणूनच ना तिनें त्याच्यासाठीं तसली घोर तपश्चर्या आणि कठोर देहदंडना केली ? अर्धनारीनटेश्वराचें मूर्तिशिल्प त्या ऐक्याचेंच दृश्य रूप आहे. डावीकडून ती मूर्ति पहा,—पार्वतीच्या उभे राहण्यात काय ऐट, डौल आणि आत्मविश्वास आहे ! सरळ नाक, बाकदार भुंवया, रेखीव रूप, अनिमिष नेत्रांनीं त्याकडे पहात राहिलें तरी तृप्ति म्हणून होणार नाही. आणि शंकर कसा दृढ आणि स्थिर आहे तोहि पहा ! अर्धे अंग पुरुषाचें आणि अर्धे स्त्रीचें, अशी मूर्ति खरें म्हणजे हेंगाडी दिसायची. पण इथे ती तशी मुळींच दिसत नाही. दाढ्य आणि मार्दव ह्या ठिकाणीं अविरोधानें एकत्र आली आहेत.

* * *

हीं लेणीं पाहायला येणाऱ्यासाठीं वेटावर पुष्कळ सोयी करायचा सरकारचा वेत आहे म्हणतात. वेटावर पुष्कळ सोयी करायला काहीच हरकत नाही. धड्यापासून लेण्यापर्यंत चांगला रस्ता करायला हवा आहे. आधीं धड्याच किती तरी चांगला करायला हवा आहे. वाटेनें जिथे झाडें नाहीत तिथें झाडें लावायला हवीं

आहेत. आणखी पुष्कळ गोष्टी हव्या आहेत. पण सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लेण्यात जाऊन त्या स्थानाशीं विसवादी असें वर्तन कोणी करणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी आहे. पैशानें सर्व करमणूक विकत घेणाराना थोडी विनम्रता शिकवायला हवी आहे. आणि आपल्या पूर्वजांनीं लेणीं खोदून ठेवली तीं आपण तिथे जाऊन 'टडडम् टडडम्' करण्यामाठी नाही ह्याची जाणीव घ्यायला हवी आहे.

नोव्हेंबर, १९४९

.१३.

कळस आणि क्रूस

मडगांवहून सकाळींच आम्ही शांतादुर्गा, मंगेश इत्यादि देवस्थाने, आणि जुने गोवे, पणजी वगैरे स्थळे पाहण्यासाठी निघालो.

मडगांव मागे टाकून रायतूर, अंबोडा अशीं गावे घेत घेत बस चालली होती. वाटेनें मधून मधून एकसारखीं लहानमोठीं खेडीं लागत. गांवाच्या बाहेर रस्त्याच्या कडेला किंवा बाजूच्या शेतांत, बखळ जागेत, ठिकठिकाणीं क्रूस उभे केलेले दिसत. त्यांवर कुठे कमानी बांधलेल्या तर कुठे छपरी केलेली, कुठे देवळासारखे बांधकाम तर कुठे जाळीवर वेल चढवलेले दिसले. जिकडे तिकडे पाटपाणी आणि दाट हिरवळ-झाडी दिसत होती. त्याच्यामधूनच आडवे-तिडवे, सरळ-नागमोडी तांबडे रस्ते शांत पसरलेले होते, त्यामुळे दृष्टि संतृप्त होत होती.

फोडे मागे टाकून आमची बस निघाली, तेव्हां ड्रायव्हरनें सांगितलें कीं, “आतां आपण शांतादुर्गेच्या देवळांत पहिल्यांदा जाऊं.”

शांतादुर्गेच्या देवळाजवळ पोचून, समोरच्या अरुंद रस्त्यावर उभ्या असलेल्या मोटरींच्या गर्दीतून वाट काढीत बरीच पुढें जाऊन आमची बस उभी राहिली तेव्हां माझ्या मनांत नाना विचारांनीं आणि कल्पनांनीं दाटी केली होती. शेकडों सारस्वत कुटुंबांच्या कुलदेवतेच्या मंदिराकडे मी चाललों होतो. माझ्या अंतःकरणांत त्यांची श्रद्धा नव्हती. पण आदरयुक्त कुतूहल होतें. गोमंतकीय लेखकांनीं आपल्या कथा-कादंबऱ्यांतून केलेलीं वर्णनें वाचून गोमंतकांतलीं देवळे, त्यांच्या भोंवतालच्या अग्रशाळा, त्यांच्या समोरचीं तळीं,

शेजारच्या बागा आणि नारळीपोफळींच्या रेखीव राया, देवळांतले भट-पुजारी, आणि देवाची आणि पही पाहुण्यांची सेवा करणाऱ्या गुण-रूपसंपन्न, कर्तव्यदक्ष भाविणी, ह्यांचें मनामध्ये एक अभेद्य साहचर्य निर्माण झालेलें होतें. माझी तर कल्पना होती, कीं कोणत्याहि बागेत गेल्यावर वेलीवर बहरलेली आणि ताटव्यावर फुललेली विविधरंगी फुलें दृष्टीस पडायीत हें जसें स्वाभाविक, तसेंच गोव्यांतल्या कुठल्याहि देवळांत गेलें तरी फुलाशीं स्पर्धा करणाऱ्या प्रफुल्ल आणि सुंदर चेहऱ्याच्या भाविणींचे थवे आवारांत इतस्ततः हिंडताना दिसत असतील. अशाच कांहीं कल्पना मनांत घोळवीत शांतादुर्गेच्या मंदिराच्या प्रवेशद्वाराकडे जाणाऱ्या रस्त्यानें चढत असतांना, कवि बोरकराची 'शांता झालि दुर्गा' ही ओळ मला आठवली आणि त्याबरोबरच त्यांच्या 'भावीण' कादंबरीची आठवण होऊन मी आपल्या मनाशींच प्रश्न केला, "बोरकराच्या अंताशेटनीं ज्या शेवंतीची कमनीय आकृति समोर ठेवून शांतादुर्गेची सोन्याची कांचोळी घडवली, त्या शेवंतीशीं सदृश अशी एखादी आकृति देवळात गेल्यावर दृष्टीस पडेल काय?" आणि त्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठीं दृष्टि फेकीतच मी आवारात शिरलों. इकडे तिकडे फिरून उत्तर न आणतांच दृष्टि परतली. पण येतांना तिनें त्या विस्तीर्ण आवाराकडून मला उलट प्रश्न आणला, "गोव्यासंबंधींच्या कथा-कादंबऱ्या वाचून तूं इतका उलट झाला आहेस काय?" त्या प्रश्नानें मला राग आला. मी थोडासा ओशाळलोंहि. आणि इकडे तिकडे न पाहतां देवळाकडे चाललों. देवळाचें बांधकाम माझ्या मनावर काहीं ठसलें नाहीं. देवळाचा घुमट तर एखाद्या चर्चच्या घुमटासारखाच आहे. माझ्या मनाचा थोडासा विरसच झाला. पायऱ्या चढून आत गेलो, तिथें बाहेरच्यापेक्षाहि अधिक स्वच्छता, व्यवस्था, शांतता होती. पण दिवाणखान्यासारख्या दिसणाऱ्या त्या ढालनाच्या भितींवर ठिकठिकाणीं पोपट, बदकें, ससे, नद्या, तळीं, डोंगर, होड्या, बंगले ह्यांच्या रेशमी, लोकरा भरतकामाच्या तसवरी दागलेल्या आणि त्यांवर साखरदाडे, रेंग, नाडकणीं, सवनीस अशीं सारस्वत स्त्रियांचीं नांवे-आडनावे भरलेलीं पाहिली, तेव्हां मी एखाद्या देवळाच्या सभामंडपांत आलों आहे, कीं सारस्वत भगिनीसमाजाच्या हस्तकौशल्याच्या प्रदर्शनगृहांत, याची मला वानवा पडली. पण आंत गाभाऱ्यांत घंटा वाजत होती, आणि तिथून कांहीं मंत्रोच्चार कानांवर येत होते, त्यामुळें हा संदेह दूर झाला आणि गाभाऱ्याकडे लक्ष्य गेलें. गाभाऱ्यांत देवीभोंवतीं कमानदार प्रभावळीवर दिवे लावलेले होते. त्यांच्या

लवळवणाऱ्या लाल-केशरी ज्योति आणि त्यानीं चहूँवार फेकलेला मंद सोनेरी प्रकाश ह्यामुळे मूर्तीभोवतालचा भाग उजळून निघाला होता, आणि देवळात सर्वत्र जाणवणाऱ्या प्रसन्नतेची तिथं परमावधि झाली होती. देवळात इतकी स्वच्छता आणि प्रसन्नता मीं इतरत्र क्वचितच पाहिली असल. चारच दिवसा-पूर्वी मी गोकर्ण महात्रळेश्वराच्या देवळातील गर्दी, गाभाऱ्यातला कुवट उबारा, आणि भटर्जाची घायकुती वेपवाई पाहून आले होते. त्यामुळे तर इथले वातावरण मला विशेषच चांगले वाटले.

गाभाऱ्याच्या दाराशेजारी एका तकत्यावर देवकृत्याची यादी आणि त्याना येणारा खर्च ह्याचा तपशील दिला होता. भक्ताच्या भाविकतेचें मोजमाप असें पैशांनीं करणें, आणि पैशांच्या हिशोबानें पुण्य जोडणें हें थोडेंसें चमत्कारिक स्वरेच. पण आपल्याला जे देवकृत्य करावयाचें आहे त्याला खर्च किती येणार, किंवा आपण जे पैसे खर्च करूं इच्छितां त्यात काय देवकृत्य होऊं शकेल, ह्याची यजमानाला स्पष्ट कल्पना असणें हें, ह्या गोष्टी भटर्जाच्या लहरीवर किंवा अडवणुकीच्या ताकदीवर सोपवण्यापेक्षा पुष्कळच बरें यात शंका नाही.

गाभाऱ्याला प्रदक्षिणा घालून परत सभामंडपांत येऊन मी बाहेर पडणार तांच तिथल्या एका खांब्याच्या पायथ्याशीं, स्वच्छ पादरीं पातळें नेसलेल्या, डोळ्यांत रेखून काजळ घातलेल्या, नीरस नजरेच्या दोन जीर्णगात्र प्रौढा एकमेकीशीं काहीतरी कुजबुजत बसलेल्या दिसल्या. त्या मधून मधून पोकळ हंसत होत्या. मीं त्यांच्याकडे पाहिले. मला वाटतें, मीं रोखूनच पाहिलें असावें. आणि मग मला, मीं आवारांत शिरताना जो प्रश्न विचारला होता, त्याचें उत्तरहि मिळालेंसें वाटलें. त्या जणू म्हणत होत्या, “तुमच्यासारखे लोक (ह्यांतला माझ्यापुरता आरोप मीं, कपड्याला येऊन चिकटलेलें कुत्रे झटकून टाकतात तसा, मनानेंच झटकून टाकला !) इथें ज्यासाठीं येतात तें इथें नाही. तें तुमच्या मुंबई, महात्रळेश्वर, माथेरान ह्यासारख्या ठिकाणींच आहे. त्यासाठीं तुम्हीं इथें येण्याची जरूरी नव्हती.”

आवारातून बाहेर पडताना माझ्या मनात आणखी एक प्रश्न आला. केळोशी-हून इथें आल्यावर ज्या महाराकडून थोडीशी जागा घेऊन देवीला हें स्थान करून देण्यांत आलें त्या महारांना ह्या देवळात काहीं विशेष हक्क असतील का ?

* * *

रामनाथाच्या देवळाचा जुना सभामंडप फार लहान होता. म्हणून गोव्यांतल्याच

एका धनाढ्य व्यापाऱ्याने खूप पैसा खर्च करून त्याच्याच पुढे एक कॉक्रीटचा प्रचंड सभामंडप उभारला आहे. पण त्यामुळे देवळाला सभामंडप होण्याऐवजी सभामंडपामागे देऊळ अंग चोरून वसत्यासारखे दिसते. राजकोटच्या वे. मसुरे-कगर्नी बांधून दिलेला नगराग्वाना आणि मूळचे देऊळ ह्याना वास्तुसौंदर्याची प्रौढी मिरवता येत नसली तरी त्यात परम्पर मुसंगति होती. पण त्या दोघांच्या मध्ये येऊन वसलेल्या ह्या नव्या ऐसपैस सभामंडपाचा श्रीमत आडदाडपणा डोळ्यांना बघवत नाही. देवळातला देव ह्या अत्याचाराबद्दल तक्रार करीत नाही हे खरे. पण म्हणून माणसाने किती सूट घ्यावी ! त्या विरूप विसंगतीकडे समभावाने पाहण्याइतका समतोलपणा रामनाथाने आम्हाला दिला नाही, म्हणून आम्ही तातडीने तिथून बाहेर पडलो.

शातादुर्गेची टापटिपीची आधुनिकता आणि रामनाथाची अविचारी आधु-निकता पाहिल्यानंतर महालक्ष्मीच्या देवळातला तो थोडासा शात आणि ओसाड जुनाटपणा आम्हाला पुष्कळच बरा वाटला. ह्या देवळाला कोणी मोठी महाजन मंडळी नाहीत की काय कोण जाणे ! देवळाचा बराचसा भाग मोडकळीला आला आहे आणि त्याच्या सभामंडपाचे बहुतेक लाकूडकाम जागेपासून सुटून आले आहे. ते बाजूला काढून ठेवलेले दिसले. त्यातल्या काही तत्त्वावर कृष्णाच्या क्रीडांची, कामसूत्रातल्या आसनांची, महयुद्धाची अशी सुंदर चित्रे आहेत. आणि त्याचे रंगहि चांगले आहेत. ओळीने ऐटीत बसायचे ते रद्दी सामाना सारखे पडावे लागल्यामुळे साहजिकच ती उदास दिसत होती ! आणि जिथून ती पडली किंवा काढली तिथल्या भकास रिकाम्या चौकटी वरून आमच्याकडे आणि चित्राकडे केविलवाणेपणाने पहात होत्या. खात्राच्या वरच्या अंगाना हत्ती, सिंह, घोडे, इत्यादिकांच्या आकृति कोरल्या आणि रंगवल्या होत्या. त्याच्या-तहि एक प्रकारची उदास अस्वस्थता दिसत होती. “मुपांतले हसतात आणि जान्यातले रडतात, पण शेवटी दोघांचेहि भवितव्य एकच.” असेच त्या स्वतःकडे आणि खाली पडलेल्या चित्राकडे आमचे लक्ष्य वेधून सांगत होत्या.

पण मोडकळीला आलेल्या ह्या देवळावरून सुद्धा गोव्यातल्या जुन्या देवळांचे काम कसे असावे ह्याची आम्हांला कल्पना आली. ह्या देवळाच्या बांधणीत, सजावटीत भारतीयता आहे. परंपरेशी संगति आहे. कारागिरीबद्दल—स्थानिक कुंभार, गवंडी, पाथरवट, सुतार, चितारी, कासार, सोनार, ह्यांच्या कामाबद्दल—

आदर आणि त्याची कदर आहे. शांतादुर्गेच्या किंवा रामनाथाच्या देवळांत ती दिसली नाही ह्याचें थोडेंचें वैषम्यहि वाटलें.

आमच्या बसवाल्यानें मुद्दाम योजलें होतें, कीं सहजच होत होतें कुणाला ठाऊक, पण त्यापुढें आम्हीं जीं देवळें पाहिलीं तीं उत्तरोत्तर अधिकाधिक चांगल्या स्थितींत असलेलीं दिसलीं.

* * *

नादिवड्याच्या नागेशाचें देऊळ छोटें पण सुरेख आणि व्यवस्थित ठेवलेलें आहे. त्याचाहि सभामंडप आणि सजावट जुन्या पद्धतीची आहे. देवळा-भांवतालचें आवार प्रशस्त आणि स्वच्छ आहे. देवळाच्या समोर खालच्या बाजूला चागलें मोठें चौकोनी तळें आहे आणि त्याच्या तिन्ही बाजूंनीं नारळी-पोफळींची गर्द छायेची मोठी बाग आहे. गोमंतकीय कथामधून ज्यांचें वर्णन नेहमीं वाचण्यांत येतें तीं ठिकाणें हीं, असें तिथें फिरतांना वाटतें.

श्रीनागेशावर गावकऱ्यांची जशी भक्ति आहे तशी देवाचीहि त्यांच्यावर कृपादृष्टि असावी असें दिसतें. एका “विजयादशमीच्या सुमुहूर्तावर श्री नागेशानें प्रसन्न होऊन गांवकऱ्यांना ‘विजय कौल’ नामक कौल दिल्याचें आणि त्यांना ‘सुवर-दान’ केल्याचें” देवळांत कृतज्ञतापूर्वक नमूद करण्यांत आलें आहे.

* * *

वेलिंग गांव मुख्य रस्त्यापासून मैल दोन मैल आंत आहे. पण तिथेंहि एक-दोन देवळें, देवस्थानें आहेत, असें बसवाला म्हणाला, म्हणून आम्ही तिकडे गेलों. आम्हीं तिथलें लक्ष्मी-नृसिंहाचें देऊळ पाहिलें मात्र आणि पूर्वी पाहिलेली सगळीं देवळें मागे पडली. देवळाच्या सभामंडपांत शिरतांच तिथलें संपूर्ण जुन्या पद्धतीचें काम नजर वेधून घेतें. गिलाव्यांतच गेरू घालून तयार केलेल्या भिंतींवर गणपती, गरुड, शेषशायी, मारुति ह्यांची रेखीव डौलदार चित्रे काढलेली आहेत. आंतल्या सभामंडपांत वरच्या कटड्याच्या चौकटींत बसवलेल्या लांकडी तक्त्यावर रंगीत चित्रे आहेत. तीं अर्थातच महालक्ष्मीच्या देवळांतल्यासारखीच पण अधिक चांगल्या स्थितींत आहेत. लांकडी खांबांवर वेली-नक्षीचें भरगच्च कोरीव काम आहे. गाभाऱ्याच्या दाराची चौकट चांदीच्या पत्र्यानें मढवलेली आहे. आणि त्याच्या दोन्ही दारवांठ्यांवर द्राक्षांच्या वेलीचें उठावकाम केलेलें आहे. सगळ्या कामांत सगळीकडे एक प्रमाणबद्धता आणि

घाटदारपणा आहे. देऊळ सुस्थितीत, सुसज्ज आहे. त्यावरून महाजन मंडळी देवळावर पैसा चागला खर्च करणारी असावी हें दिसतच होतें. पण देवकृत्यांच्या यादीत 'नाटक' आणि 'गंसवृत्तीसह नाटक' ह्यांचा समावेश होता, त्यावरून देवळात वेळोवेळीं येणारी भाविक मंडळीहि चांगली संपन्न असावी हें सिद्ध होत होतें.

* * *

म्हाडदोळचें म्हाळसेचें देऊळ जवळजवळ चारशें वर्षांचें जुनें आहे. तिथलेंहि सगळें काम वेळिगच्या नृसिंहाच्या देवळांतल्यासारखेच संपूर्ण प्राचीन पद्धतीचें आणि शाबूत आहे. आणि त्याचा मधून मधून जीर्णोद्धारहि होत गेलेला आहे, असें “गोमतकस्थ आणि कर्णाटकस्थ महाजनानीं शके १७८९ मध्यें दारुकामाचा ताम्रपट्टानीं जीर्णोद्धार केल्याचा ” उल्लेख आहे त्यावरून दिसतें.

श्रीमंगेशाचें देवस्थान हें आम्ही पाहिलेलें शेवटचें. तें शांतादुर्गेची आठवण करून देणारें आहे. मुख्य रस्त्यापासून आत देवळापर्यंत वरेंच चालून जावें लागतें. तो सगळा रस्ता कॉक्रीटचा केलेला आहे, आणि माडाच्या रायांतून गेलेला आहे. आत गेल्यानंतर मंगेश-माहात्म्य वगैरेसारखे एखादें पुस्तक मिळालें तर घ्यावें म्हणून मी तिथल्या ऑफिसात गलों. तिथें मला कळलें, कीं प्रती संपल्या आहेत, मुंबईतच कुठे तरी मिळतील. तेव्हां मी सहज म्हणालों,

“शांतादुर्गेच्या देवळातहि मला अमंच उत्तर मिळालें.”

तिथें इतरहि काहीं गृहस्थ बसले होते. कोण, कुठले वगैरे प्रास्ताविक प्रश्न झाल्यावर एकानें मला विचारलें,

“तुम्ही शांतादुर्गेचें देवस्थान पाहिलें आहे. हेंहि पाहिलें आहे. तुम्हांला आमचें हें देवस्थान कसं काय वाटलें ?”

ह्या प्रश्नाचें उत्तर देतांना सावधगिरी बाळगायला पाहिजे होती. हीं दोन देवस्थानें आणि त्यांचा भक्त समाज हीं वेगळीं आहेत, त्यांच्यांत ‘कौटुंबिक’ चुरस असण्याचा संभव आहे, हें माझ्या त्या वेळीं लक्षांत आलें नाहीं. मीं म्हटलें,

“तुमचें हें मंगेशीच आवार लहान दिसतं. शांतादुर्गेचें त्या मानानें प्रशस्त आहे.”

“अहो, त्याच्यावर जाऊं नका. आमचें संस्थान अधिक श्रीमंत आहे. आणि ह्या मंदिराला महाजन मंडळीहि अधिक आहेत.”

मीं पुढें म्हटलें,

“शिवाय शातादुर्गेला भाविक मडळींनीं तसविरी वगैरे अर्पण केल्या आहेत. तथा इत्थं दिसत नाहीत.”

पण माझा पाय खोळात चालला होता.

“ते तुम्हाला माहीत नाही. तुम्ही जोशी म्हणजे चित्पावन काय? असो. अहो, शातादुर्गा ही आपल्याला हवं तें मागून घेणारी देवता आहे. रेवनिगच्या दिवसातमुद्धा लोकांच्या स्वप्नात जाऊन तिनं चागल्या तादुळाचा मुयास नैवेद्य मागून घेतला. आमच्या मंगेशीचं तसं नाही हा. तो मिळेल त्यात संतुष्ट असतो.”

“होय का? त्याच्या स्वभावातलं हें अंतर मला अर्थातच माहीत नाही.” मी म्हटलं आणि लगेच जीभ चावली. पण पुढें मनाशी म्हणालं, “किती आले तरी शातादुर्गा ही स्त्रीच आहे. ती काहीहि करून आपल्या मनाजोगते करून घेणारच.”

श्रीमंगेशाच्या मनाचा भोळा मोठेपणा माहीत नसत्यामुळें त्याला उणेपणा आणणारा जो अभिप्राय आधी माझ्या तोंडून अजाणता निघून गेला होता, आणि ज्यामुळें त्याच्या भक्तांना कदाचित् माझा रागाहि आला असेल, त्याबद्दल मी ‘त्राहि मा गिरीश!’ अशी करुणा भाकण्यापेक्षा अधिक काय करणार?

गोव्यातल्या देवळातली स्वच्छता, टापटीप, भोवतालची रमणीयता, जुन्या पद्धतीतल्या देवळाचें परंपरागत सौंदर्य, आणि नव्या पद्धतीतल्या देवळातली व्यवस्था हीं सर्व पाहून मन इतकें प्रसन्न होतें, कीं तिथून निघावेंसें वाटत नाहीं. आणि निघायची वेळ आली, कीं पाय ओढून काढावा लागतो. गोव्यांतल्या ह्या आपल्या कुलदेवतावर गोव्यांतल्या आणि गोव्याबाहेरच्याहि भक्तांचें इतकें प्रेम दिसतं, कीं देवळातून हिंडताना तें जाणवल्यावाचून राहात नाहीं. पोर्तुगीजांच्या छळामुळें शेंकडो हिंदु कुटुंब दक्षिणेकडे आणि उत्तरेकडे निघून गेली, तरी तीं आपल्या देवाना विसरली नाहींत.

मंगेशाच्या समोरच्या माडवाखाली थोडा वेळ विसाव्यासाठी बसला असताना हे किंवा असेच विचार मनांत आले, ते मी सहज शेजारीच बसलेल्या एका गृहस्थाना बोलून दाखवले. तेव्हा ते म्हणाले,

“अहो, आमच सोडून द्या. पण हे गोव्याचे खिस्ती आपल्या बापजायाचा धर्म आणि देव अजीबात विसरले आहेत म्हणता कीं काय? नांव सोडा! त्याच्यात अजून लग्नाच्या वेळीं जात पाहतात. ब्राह्मण आणि चाड्डो ह्यांच्यांत

मोठी चुरस आहे इथें. आणि किती तरी खिस्ती लोक इथे ह्या आपल्या देवाना कौल लावायला येतात. आणि आमचे देवहि त्यांना, चुकली तर आपलीच लेकर म्हणून कौल देतात. तुम्हाला खर नाही वाटणार. पण मी खर सांगतो अगदीं.”

आणि मग मला आठवलें, समग्रसेट मॉमला भेटलेला एक गोमतीय खिस्ती गृहस्थ म्हणाला होता, “आम्ही खिस्ती खरे, पण खरे आम्ही हिंदूच आहो.”

* * *

मगेशाच्या देवळाशीं थोडे विगावून आम्ही निघालो आणि कळसाचा प्रात मागे टाकून सैन्याच्या आणि परकीय राजसत्तेच्या बलावर हिंदुस्थानच्या भूमीत पहिल्यादा जिथे क्रस रोवला गेला तिथे, म्हणजे जुन्या गोव्यात, शिर्गळ. आणि ज्या १५६० साली म्हाडदोळच्या म्हाळसेची स्थापना झाली त्याच साली स्थापन झालेल्या Palace of Inquisition च्या इमारतीचें भग्नावशेष आणि गेट कॅथरीनचें कथीडूल ह्याच्या मधल्या चौकातून पुढें जाऊन सा कायतानच्या कथीडूलपाशी पोचलो.

कथीडूलचीं दारे बंद होतीं, आणि रखवालदार वर्गारे कुणी जवळपास दिसतहि नव्हतं. शेवटीं आमच्या बसवाल्यानें जाऊन कुणाला तरी झोपेतून उठवून आणलें. रखवालदाराशी आधीं मी मराठीत बोललो. तें त्याला कळलें नाहीं. मग इंग्रजीत बोललो. ते त्याला मुळींच कळलें नाहीं. मग शुद्ध हिंदीत बोललो. तेहि नीटसें कळलें नाहीं. मग मुंबई पद्धतीचें हिंदी बोल् लागलो, ते मात्र त्याला कळलेसें दिसलें. सा कायतानचें कथीडूल रोममधल्या सेंट पीटरच्या कथीडूलच्या धर्तीवर बांधलेलें आहे म्हणतात. कथीडूल बाहेरून तसेच आतून भव्य आहे. भितीवर वेगवेगळ्या खिस्ती सत्ताच्या चरित्रातल्या प्रसंगाचीं प्रचंड चित्रे रंगवलेली आहेत. बाक्तीम (बातिस्मा) साठी आणि इतर कारणासाठी लागणारे ‘पवित्र पाणी’ साठवण्याचा हॅटहि एकाच भक्कम मगमगवरी दगडातून कोरून तयार केलेला आहे. देवळाच्या चॅन्सेलच्या ग्याली तळघरात प्रेत पुरण्याची व्यवस्था आहे. आम्हांला ती व्यवस्था दाखवायला रखवालदार तयार होता, आणि चारपाच पायच्या आम्ही उतरलोहि. पण पुढें जायची उत्सुकता वाटेना. कथीडूलमध्ये दोन तीन ठिकाणीं उच्च, चिचोळीं कपाटें दिसलीं. त्यांत आत एक माणूस बसण्याची सोय, आणि दोन बाजूंना जाळी आहे. तीं कशासाठीं म्हणून विचारतां आम्हांला कळलें कीं, Confessions चीं तीं कपाटें आहेत.

पाद्यानें आंत बसायचें आणि बाहेर बसून कोणीहि 'पापनिवेदन' करायचें. आम्हीं जुन्या गोव्यांत पाहिलेल्या प्रत्येक चर्चमध्ये ही 'पापनिवेदनपेटिका' होती. निवेदित पापाचें श्रवण केल्यानंतर तें श्रमेला पात्र आहे कीं नाहीं हें ठरवण्याचा आणि क्षमा मिळवून देण्याचा अधिकार सर्वस्वीं पाद्याचा असतो. न्यामुळें खिस्ती (कॅथलिक) समाजावर पाद्याचें अतिशय वजन असतें.

कथीडूलशेजारच्या इमारतींत (हें पूर्वी कॉन्व्हेंट होतें) एक पुगणवस्तुसंग्रह आहे. त्यात हिंदु मूर्तीचे भग्नावशेष, मदिराची दारें, खाव, स्थलभ्रष्ट केलेले शिलालेख, शंकराच्या नुसत्याच पिडी किंवा शालुंका, काहीं मूर्तींचीं शिरे, काहींचीं धडे, तर कांहींचे पाय आहेत. तिथेंच एका ठिकाणीं एका स्त्रीच्या धडाचा भाग (हातासह) आहे. हातांचा आकार, बोटे, बोटाचीं पेरें आणि ठेवण इतकी मुरेख आहे कीं, आपण पिठ्या दगडांत कोरलेल्या मूर्तीचा अवशेष पाहात नसून जीवंत हातच पाहातां आहांसें वाटतें. आणि आपण पाहात असतानाच हात उचलला जाईल असा भास होतो. हातांवरूनच कल्पना करायची तर सवध मूर्ति अप्रतिम सौंदर्यसंपन्न असेल असें वाटतें.

तिथून जवळच Arco des Vice Reis (व्हाइसरॉयाची कमान) आहे. कमानांतून, दगडानें मढवलेल्या रस्त्यावरून, पुढें गेलें कीं माडवी नदीचें भव्य आणि भरदार पात्र दिसतें. पलीकडे गर्द हिरवी झाडी आहे. ते दृश्य पाहून क्षणभर तरी मनुष्य थक्कल्याशिवाय राहात नाहीं. जुनें गोवें ही राजधानी होती तांपर्यंत, म्हणजे जवळजवळ तीनशें वर्षे, सर्व पोर्तुगीज व्हाइसरॉय इथें उतरून ह्याच कमानांतून राजधानींत प्रवेश करीत, म्हणूनच तिला व्हाइसरॉयाची कमान म्हणतात. अजूनहि तोच प्रघात आहे. नदीकडे पाठ करून कमानाकडे पाहिलें म्हणजे वरच्या बाजूला, एक खिस्ती संत एका खिस्तीतर माणसाच्या मानेवर पाय देऊन उभा राहिलेला दाखवलेला दिसतो. त्याचा खड्गधारी उजवा हात हिंदुस्थानाच्या दिशेनें पसरलेला दाखवला आहे. ह्या अपमानकारक पुतळ्याचा अर्थ उग्रड आहे.

कमानांतून परत आंत येऊन आम्हीं असीसीच्या सां फ्रान्सिसचें आणि से प्रेमासियालचें (संत कॅथरीनचें) अशीं चर्चेंस पाहिलीं. सां फ्रान्सिसचें कथीडूल अत्यंत जुन्यापैकीं आहे. तें एका मशिदीचेंच साहित्य घेऊन बांधलें आहे, म्हणतात. कथीडूलसमोरच्या मोकळ्या जागेत हत्तीच्या पायाच्यापेक्षांहि प्रचंड घेराचे खांब आणि खांबाचे लहानमोठे भाग आडवे-उभे पडलेले आहेत. हेंहि

कथीडूल आंतून भव्य आहे. पण त्यातलें निळें, तावडें, सोनेरी रंगकाम भडक वाटले. चर्चमध्यें एका ठिकाणीं Sacraments म्हणजे येशु ख्रिस्ताचे पवित्र अवशेष आहेत. ह्याच्या पाठीशीच पूर्व दिशेला तांड केलेले सेट कॅथरीनचें कथीडूल आहे. हेहि अति भव्य व सुंदर आहे. ऑल्टर, पुल्पिट ह्याची सजावट आणि लाकडी कामावरचा सोनेरी मुलामा सर्व प्रेक्षणीय आहे.

ह्या दोन कथीडूलमच्या समोर दक्षिणेच्या बाजूला दो जीझूचे चर्च, त्यातच सा फ्रांसिस शावियेरची शवपेटिका आणि त्याच्या मागे एक जेझुइट मठ आहे.

आम्ही आधीं जेझुइट्यांच्या मठात गेल्यो. मध्यें मोठा थोरला चौक आणि त्याच्या चारी बाजूंना उंच लावच लाव ओमच्या आहेत. अत शिरताच त्याच्या भव्यपणानेंच छाती दडपली. भग्भगटीच्या काळात इथल्या मठान जगभरचें जेझुइट विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत आणि इथे शिक्षण घेऊन जगात सर्वत्र धर्मप्रसारासाठी जात. आता त्याची फक्त झाडलोट होते. आत शिरलो तेव्हा एक बाई ओसरी झाडीत होती. आम्ही सारखे उन्हातच हिडत होतो. तडान लागली होती. बाईला विचारले, “पाणी प्यायला मिळेल का?” तिलाहि मराठी कळना. एकदा, दोनदा, तीनदा असा अनुभव आलेला पाहून मला थोडागा धडा बसला. गोवा मठागृष्टत आहे आणि कोकणी ही मराठीचीच उपभाषा (किंबहुना मराठीच) आहे असे आम्ही म्हणतो. पण मी गोव्यात पाहिले, हिंदूना मराठी कळते. आमच्या मुसलमान वम द्रायव्हर्गलादि कळत होते. पण ख्रिस्त्याना नीटसे कळताना दिसलें नाहीं. त्या मानानें त्यांना मोडकें हिंदी — मोडकेच हिंदी — अधिक कळतें. आम्ही ज्याच्याशी बोललो ती मडळी कोणी राजकीय जाणीव झाले की पदरपेडी खिस्ती माणसें असतीं तर तीं मराठीचें अज्ञान बुद्ध्या पावगताहेत असे म्हटलें असतें. पण जुन्या गोव्यात देवळानी झाडलोट किंवा रववाली कर्णाच्याच्या बाबतीत तसे समजण्याची सोय नव्हती. काहीहि म्हटलें तरी मला थोडेंसे अस्वस्थ वाटले खरें.

पण आम्हाला काय हवें होते ते बाईला कळले. ती चौक ओलाडून आम्हाला मागे घेऊन गेली. तिथे मोठी मोकळी जागा होती. आणि तींत चांगली रेवलेली, शय्यशिपल्याच्या विवध आकृतींनी गुंतागुंती, फुलानी नटलेली सुंदर बाग होती. तो मठ, ती बाग, तो एकांत पाहून मला बोकाशियोच्या डेकॅमेरेनमधल्या ‘मुक्या’ माळ्याच्या गोष्टीची आठवण झाली. पण इथे मुक्याचें वा. ८

मांग घेऊन एखादा माळी कामाला राहिला असता तरी उपयोग नव्हता. कारण मटात जोगिणी कुठे होत्या ?

नांगेच्या टोकाशी एक विहीर होती. तिचें गोड गार पाणी बाईनें आम्हांला पाजलें. आम्हांहि तिचें आभार मानलें आणि पुन्हा मटांत येऊन बां जीझूच्या चन्नागाराच्या वाटेनें सा फ्रांसिस गावियेरच्या शवपेटिकेपार्शी आलों.

विविध रंगाच्या आरसपानांनीं, आरसपानाच्या चित्रांनीं, आणि सोनेरी मुलाम्यानें सजवलेल्या एका उच्च चवुतऱ्यावर भरगच्चपणें दृगारलेल्या चादीच्या पेंदीत सा फ्रांसिसचें शव ठेवलेलें आहे. ते काही वर्षांतून ठराविक वेळीं दर्शनासाठी उघडतात. यदा तसें उघडणार आहेत. आणि शव आतां सडूं लागल्यामुळे ही शवदर्शनाची मधि शेवटचीच ठरणार आहे असेंहि म्हणतात. ह्या शवपेटिकेच्या तीन किल्ल्यांपैकीं एक गोव्याच्या आर्च बिशपकडे, एक व्हाइसरॉयकडे आणि एक चर्चच्या मुख्याकडे, अशा असतात. त्यामुळे तिघांच्या ममतीनेंच पेढी उघडणे शक्य असतें ! मराठ्यांच्या हल्ल्यांना एक वेळ गोव्याचे फिरंगी इतके कटाळले होत म्हणतात, कीं एका व्हाइसरॉयनें वैतागानें आपला राजदंड सां फ्रांसिसच्या शवपेटिकेवर फेकून दिला. आणि अजून देखील नवा गव्हर्नर जनरल जेव्हा अधिकार-ग्रहण करतो तेव्हां त्यानें आपला राजदंड त्या शवपेटिकेवरून उचलून घ्यावा, अशी पद्धत असल्याचें ऐकलें.

ह्या चर्चमध्ये सां फ्रांसिसच्या शवपेटिकेच्या समोरच्या दालनांत आणखी कांहीं Sacraments आहेत.

बां जीझूचें चर्च जुन्या गोव्यातल्या चर्चेंसमध्ये सगळ्यांत चांगल्या स्थितींत आहे. भव्यतेत ते कदाचित् सां कायतान किंवा से प्रेमासियालच्या बरोबरीला येणार नाही. पण त्याची रंग-सजावट वगैरे अधिक ताजी आणि श्रीमंती भाटाची आहे.

* * *

जुन्या गोव्यातल्या त्या भव्य कथीड्रल्समधून हिंडतांना आपण हिंदुस्थानांत नसून यूरोपात आहों, आणि विसाव्या शतकांत नसून पंधराव्या सोळाव्या शतकांत आहों असें वाटूं लागतें. जुन्या गोव्याची वस्ती उठून दीडशें-दोनशें वर्षे झाली तरी हीं चर्चेंस इतक्या वैभवांत आणि सुस्थितींत आहेत. मग गोव्याच्या ऐन भराभरांत, शहराची वस्ती जेव्हां दोन-तीन लाख होती, आणि ' ज्यानें गोवें पाहिलें त्याला लिस्बोआ पाहण्याची जरूरी नाही. ' अशी म्हण पडली

होती, त्या काळीं शहराचा हा मुख्य भाग आणि हीं देवळें किती गजबजलेली आणि वैभवशाली दिसत असतील ! यूरोपांतल्या आणि आशियातल्या नाना देशांतले लोक इथें येत असतील, आणि शे-पाऊणशें वर्षांत उत्कर्षाच्या शिखरावर चढलेल्या या नगरीचा धाट पाहून थक्क होत असतील.

पण तोच वैभवाचा काल ग्विन्ती धर्माच्या राक्षसी क्रौर्याचा काल होता. "माझ्या पैशावर सत्ता जेड्युड्याची आणि माझ्या वायकोवर फ्रान्गिस्कनाची." अशी म्हण रुढ असल्याचाहि तो काल होता. ह्याच सेट केशरीनच्या कथीडुलच्या समोर Palace of Inquisition होता. आणि दोहोच्या मधल्या त्या विस्तीर्ण चौकात इन्क्विझिमायच्या आदेशानुसार पाखड्याना जीवत जाळण्याचा किंवा त्यांचे हाल करण्याचा 'धर्मविधि' होत असे. आणि हे धर्मकृत्य पाहण्यासाठी सर्व लहानथोर स्त्री-पुरुष नागरिकांनी यावे (आणि शक्य तर त्यापासून धडाढि घ्यावा) म्हणून ह्याच कथीडुलची वटा मोटमोठ्याने घणघणून त्यांना बोलावीत असे. आणि ह्याच कथीडुलच्या प्रशस्त ओठ्यावर बसून बडेबडे लोक आणि भोंवताली जमलेली गर्दी तें धर्मकृत्य, पुण्य संपादन केल्याच्या बेदोष आनंदानें पाहात असे.

धर्मसमीक्षणसभेचा राजवाडा (Palace of Inquisition) आज जमीनदोस्त झाला आहे. त्याच्या भिंताडांतून रान माजलें आहे. आणि त्याचीं भुयारें बुजून गेली आहेत. धर्माधिकाऱ्यापुढें किंवा राजाधिकाऱ्यापुढें मान न तुकविल्याबद्दल ज्यांना तिथें तळवरांत कोडलें होतें, खोड्यात अडकवलें होतें, आणि साखळ दंडानें जखडून टाकलें होतें, आणि ज्यांना तिथून नगरामधल्या त्या विस्तीर्ण चौकांत आणून पौरजनांसमक्ष जीवत जाळलें होतें, किंवा हालचाल करून जिवें मारलें होतें, त्याचे मरणोत्तर शांततेला आंचवलेले, आणि स्वर्गप्रवेशाला अपात्र ठरलेले अस्वस्थ आत्मे अजून त्या ओसाडींत रात्रीच्या वेळीं भटकत असतील, आणि कान असलेल्यांना त्यांचे उसासे ऐकूंहि येत असतील. तिथून एका हांकेवर, शेजारच्या दोन मोठ्या देवळांत, ज्याचे पवित्र अवशेष अजून जपून ठेवलेले आहेत, आणि जो 'पाखंडी' म्हणूनच कुसावर चढवला गेला, त्या जीझूलाहि धर्माच्या नावाखालीं अमानुष अत्याचार करणाऱ्या त्या पाळकांपेक्षा त्यांच्या धर्मसत्तेला बळी पडलेल्यांबद्दलच कदाचित जास्त जिव्हाळा वाटत असेल.

डचांच्या हल्यांमुळें आणि सांथीच्या रोगांमुळें ओसाड झालेलें जुनें गोवं

आणि तिथलीं तीं मोठमोठीं ख्रिस्ती देवळें मागे टाकून आम्ही मांडवीच्या काठाकाठानें, रायचेंद्राच्या वाटेनें पणजींत प्रवेश केला.

पणजी स्वच्छ, दमदार आणि टक्करीत शहर आहे. गावांतून हिंडतांना वास्को आणि मडगावची आठवण झाली तरी वॉस्कोचा ओकेपणा किंवा मडगावची गर्दी तिथे जाणवत नाही. एकमेकींना लगटलेल्या फार उच्च आणि फार मोठ्या इमारती नसल्यामुळे डोळ्यांना ताण पडत नाही कीं छाती दडपल्यासारखे होत नाही. आमच्यापैकीं काहीं जगाना जकातीतून नेता येण्यासारख्या बऱ्याच मालाची खरेदी करायची होती. म्हणून आम्ही ह्या दुकानातून त्या दुकानात जात होतो. वाटेत एक जोड्याचें दुकान दिसले, त्यावर 'Supatana' लिहिलेले होतें. पुढें मग 'Lavendana' (लॅण्डी), 'Lavrana' (पुस्तकविक्रेते), 'Jodharia' (ज्यूल्यर), 'Papelana' (स्टेशनर) 'Drogana' (ड्रुगिस्ट) अशीं दुकानें लागली. त्याची तीं पोर्तुगीज नावें वाचण्याचा आम्हाला नाश्च लागला. मध्येंच एका ठिकाणी 'Quevova Voicunto Poi' असे नाव दिसलें. तें काय असावें असा विचार करता करता एकदम लक्षात आले कीं ते 'केशव वैकुण्ठ पै' आहे. एकदरीत पोर्तुगीज स्पेलिंग हंगाडेंच असा आम्ही निवाडा देऊन टाकला.

फारशी खरेदी करणे जमत नाही असें दिग्भूत आल्यावर पणजीच्या त्या स्वच्छ वळगदार डांबरी रस्त्यावरून रमन रमत मांडवीवरच्या 'Estacao Central' (सेंट्रल स्टेशन) कडे गेलो. बस तिथेंच उभी करून खाडी ओलाडून म्हापश्याला आणि तिथून पुढें कळगुटला जाऊन यावें असा विचार होता. कारण कळगुट हें गोव्याचें रिव्हियरा आहे, असें एका दर्जी सद्गृहस्थानीं आम्हाला सांगितलें होतें. सात समुद्र ओलाडण्याऐवजी एक खाडी ओलाडून जर रिव्हियरा (त्याच्या सर्व वैशिष्ट्यासह) पाहता येतें तर पाहायचें कोण सोडील ! पण उशीर होत आला होना. विशेष रात्र होण्याआधी मडगावला परतायचें होतें. म्हणून तो विचार वाजूला सारून Estacao Central मधल्या Bar Caravela मध्यें जाऊन थोडा वेळ बसावें असेच शेवटीं ठरविलें.

बार कारावेलाच्या मागच्या अंगात बाल्कनीसारखी गॅलरी आहे. तिच्या अगदीं खालपर्यंत खाडीचें पाणी येतें. त्यामुळे तिथें बसलें म्हणजे बोटीच्या डेकवर कठड्याशीं बसल्यासारखे वाटते. तिथेंच खाद्य-पेय मागवून, चीजच्या चकत्या-बरोबर त्या पेयाचे, जिमेला आणि घशाला चुरचुरीतपणें सुखवीत खाली जाणारे घोट घेत आम्ही गप्पा मारीत बसलों.

पलीकडल्या तीरावरून वाफोर सुटला होता. तो इकडे येईल तेव्हां त्यावर चढण्यासाठी आमच्या बाजूच्या धक्क्यावर लोक गोळा होऊ लागले होते. नवीन पद्धतीचे ढंगदार पोपाख केलेल्या त्या उताळंच्या मध्येच, स्वच्छ पाढऱ्या पॉपलिनचा लांब कोट, खाली तलम थोतर, डोक्यावर तांबड्या मग्नमलीची उंचसर टोपी, आणि कपाळावर वैष्णवांसारख्या अश्वतीक्षा काळा ठिपका आणि त्यावर अगाऱ्याची काळी उभी रेव, असे एक पोक्त रुचावदार गृहस्थ दृष्टीस पडले. तेव्हा खरं गोवं दिसल्यासारखं वाटले. गोव्यातल्या आमच्या मुकामांत तशा पोपाव्यातली माणसे त्यापूर्वी आम्हाला दिसली नव्हतीं आणि नंतरहि दिसली नाहीत.

त्याचप्रमाणं मुवटे पुण्यात मध्याकाळच्या वेळी जशा बायका गस्त्यानें जाता-येताना दिसतात तशा आम्हाला वास्कोंत, मडगावात किंवा पणजीतहि दिसल्या नाहीत. पणजीचे रस्ते आणि बदरभाग तर अशा हिंडण्याफिरण्याला फारच अनुकूल. तरी देखील मध्याकाळच्या वेळीं पोपाव्याचा इकपक करून, हांशी लोकांच्या सकांतुक दृष्टिक्षेपाचा विषय होत हिंडूं न इच्छिणाऱ्या गोव्यातल्या स्त्रियांना अधिक सभ्य म्हणावें कीं मागासलेल्या म्हणावें हें सांगणें थोडेंच कठिणच वाटले.

सूर्य मावळला नव्हता, पण मावळण्याच्या विचारात होता. पलीकडल्या गर्द हिरव्या झाडीवर सोन्याचीं वखें आणि लांब धारदार पातीं चमचमत होतीं. मांडवीच्या मंथर लाटावर सोन्याच्या साखळ्या जुळत होत्या, तुटत होत्या आणि पुन्हा जुळत हो या. त्या डुलणाऱ्या लाटाकडे आणि त्यावरच्या सोनेरी नाचाकडे पहात असतानाच केव्हा तरी वाग कारावेला बोटीसारखा चालू लागला. आणि मी मागे...मागे...शतकाशतकांनी मागे गेलों.

वरती पाच सात मैलावर मीं मघाशीं पाहिलेलें जुनें गोवं अल्बुकर्कनें वीस जहाजे आणि वाराशें माणसें ह्याऱ्या साहाय्यानें अवध्या एका दिवसात काबीज केले. त्यावेळीं ते विजापूरकराकडे होतें. त्यापूर्वी ते विजयनगरच्या राजाकडे होतें. त्यांनीं तिथे ब्रह्मपुरी वसवली होती. त्याऱ्याहि पूर्वी केव्हा तरी तें कदवाकडे होतें त्याच्याहि आधीं कदाचित् मौर्यांकडे असेल—त्याच्या आधीं...आणि त्याच्याहि आधीं...?

परशुरामानें ही भूमि वसतीयोग्य केली त्याच्याहि पूर्वीपासून आजतागायत उफुल्ल स्वच्छंदानें वाहत आलेल्या मांडवीनें अशीं किती तरी राजकुलें आलीं-

गंलेली पाहिली असतील! माणसाच्या मूर्ख महत्त्वाकांक्षांना आणि वैभवमदाला ती हसत असेल आणि गोवेकरांना म्हणत असेल: “वेड्यांनो, आजची राजवट तरी राहणार आहे थोडीच! तुम्ही मनांत आणाल तर तुमच्या भूमीचे स्वामी व्हाल.”

“—अहो, चला आतां. कीं इथेंच रात्र काढायची आहे?”

आमच्यापैकीं कुणाचा तरी शब्द कानावर आला. खरेंच उठायला हवें होतें. माडवीनें आपलीं सुवर्णवलयें रात्रीपुरतीं सूर्याच्या स्वाधीन केलीं होतीं. आतां तिच्या पाचूच्या अंगावर निळ्या काळ्या सावल्याचा खेळ चालला होता. उठणें भाग होतें.

तिथून निघालो. मडगावला आलो. आणि आतां तर तिथून परत घरीं आल्यालाहि किती तरी दिवस होऊन गेले आहेत. तिथून निघालो, पण माझे मन—मनाचा एक भाग—तिथेंच, Estacao Central च्या मागच्या त्या व्हर्गाड्यात, माडवीच्या तीरावर राहिला आहे. काहीं भाग जुन्या गोव्यातल्या त्या सोनेरी सजावटीनें झळझळणाऱ्या भव्य चर्चसमध्ये राहिला आहे. पण त्यापेक्षाहि मोठा भाग अंत्रज महालातल्या त्या शांत, स्वच्छ, प्रसन्न देवळांच्या रम्य परिसरात राहिला आहे.

ऑक्टोबर, १९५२

कारवार

दुपारीं एक वाजतां मुर्गांवहून सुटलेली 'सावरमती' कारवार बदरात शिरत होती. चागचा सुमार असावा. कारवार संमेलनाच्या मुंबईतल्या कार्यकर्त्या पैकीं कांही लोक त्याच बोटीवर होते. ते सांगत होते : "तो कृमंगड, तो मधलिंगड, तो देवगड, त्याच्यावर लाइट-हाउस आहे." त्यांचे शब्द कानावर पडत होते, पण आमचें तिकडे लक्ष्य नव्हतें. सदाशिवगड, काळी नदीचें मुख, कारवारची वेळ, ह्यावरून आमच्या नजरा फिरत होत्या. मंगेशराव तेलगांसारखे विद्या-कला-व्यासंगी रसिक तपस्वी, आणि रामा राघोबा राण्यासारखा परमवीर चक्रधारी रणशूर झुंझार ह्यानीं ज्याला 'इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रम्' असे दुहेरी तेजो-वैभव दिलें तो भूमिभाग आमच्या नजरेच्या टण्यांत येत होता. कविवर्य रवींद्रनाथ ठाकूर आणि काव्यात्म प्रकृतीचे साहित्यिक काकासाहेब कालेलकर ह्यांच्या लेखण्यानीं ज्याच्यासंबंधीं आमचीं अतःकरणें समुत्सुक केली होतीं, ज्याच्या सौंदर्यगीति आम्हीं अनेकवार ऐकल्या होत्या, किंवा आम्ही ज्यासाठीं मुख्यतः आले होतो, तो कारवारचा किनारा समोर दिगूं लागला होता. तिकडे आमचें सगळें लक्ष्य होतें. किनाऱ्यावरचीं एका बाजूचीं मुरुचीं झाडें नाजुक कुंचल्यांनीं चित्रित केल्यासारखीं दिसत होतीं. माडाच्या झाडांच्या झावळ्या पिसासारख्या लवळवत होत्या. मोठमोठ्या वृक्षाच्या हिरव्या गोड्यांची भरगच्च हिरवी झल पांघरलेला प्रशस्त डोंगर ह्या सगळ्यांच्या मागे बेपर्वाईनें धुंद पसरला होता. पिवळसर हिरवा, फिकट हिरवा, गडद हिरवा आणि काळसर हिरवा, अशा एकाच हिरव्या रंगाच्या विविध छटांच्या पार्श्वभूमीवर किनाऱ्या-पार्शीं चार-दोन पाढ्या इमारती उभ्या होत्या. त्यांच्या एकंदर बांधणीवरून

त्यांच्यावर सरकारी बांधकाम खात्याची छाप दिसत होती. तें सगळेंच दृश्य समरसेट मॉमच्या पसीफिक कथांची आटवण करून देत होतें.

आमची बोट धक्क्यापासून अर्ध्या मैलावर नांगर टाकून उभी राहिली. आणि ती तिथेंच थांबणार होती. कारण पुढें पाणी पुरेसें खोल नव्हते. आम्हाला न्यायला पडाव यायचे होते ते दिमू लागल्याबरोबर त्यात आपल्याला आधीं जागा मिळावी म्हणून प्रत्येकाची धडपड सुरू झाली. कारवारला उतरणारे तीनशें-साडेतीनशें उतारू बोटीच्या किनाऱ्याकडल्या अंगाला गोळा झाले.

शेवटला पडाव येऊन बोटीला लागला तेव्हा सूर्य मावळून अंधार पडू लागला होता. आणि पडाव सुटला तेव्हा सात-साडेसात झाले होते. पडाव आणि बोट ह्यांच्यातले अंतर वाढत चालले. शेवटी बोट वळून दिसेनाशी झाली. आधीं सोनेरी, मग किगमिजी, आणि मग मस्मी असे एकामागून एक रंग घेऊन शेवटीं आकाशानें वय द्वादशी-त्रयोदशीचा रंग घेतला. तोच रंग खाळीं पाण्यालाहि आला. पाणी उसळत होतें. त्यावर पडाव झोके घेत होता. त्याच्यावर आमची अंतरंग हेल्यावत होती. कारवारचा किनारा अंधारांत गुडुप झाला होता. त्याला अधूनमधून 'पक्करणा'च्या दिव्याची तांबडी-पिवळी टिबे काय तीं डोकावून इथें वस्ती आहे असें सांगत होतीं.

पेट्रोमॅक्सच्या दिव्यांचा हिरवा-पाढरा प्रकाश धक्क्यावरचा अंधार दूर सारण्याचा निष्फळ प्रयत्न करित होता.

कारवारच्या किनाऱ्यावर दिवसाउजेडीं पाय ठेवावा अशी आमची इच्छा होती. म्हणून इतका उशीर लावल्यावद्दल आम्ही कारवारकरांवर रागावलों होतो. पण आम्ही दिवसां उतरलों असतो तर कारवारच्या किनाऱ्याकडे आणि बंदराकडे रात्रीच्या अंधारात समद्राच्या वाजूनं पाहण्याची संधि कशी मिळाली असती? आणि ती संधि मिळाली नसती तर एका संस्मरणीय दृश्याला आम्ही आंचवलो असतों.

आमचें आपसांत काही तरी बोलणें चाललें होतें, तेवढ्यांत,

“ई महाराष्ट्रमंदि यष्ट्र जोर माडतार नोडूरी.”^१

असे कानडी शब्द माझ्या कानांवर आले. मीं मागें पुढें पाहिलें. आमच्या पडावावरच दोन बंदर अधिकारी होते. त्याचें आपसांत बोलणें चाललें होतें.

१ हे महाराष्ट्रीय लोक किती जोर करताहेत पहा तर.

ते दुसरे कांहीं बोलते तर मला इतके वाटले नसते. कारण कारवार उत्तर कानडा जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असल्यामुळे तिथे कानडी अधिकारी, सरकारी नोकर, असणे स्वाभाविक होते. पण ह्या त्याच्या उद्गारामुळे कारवारी लोकांचे 'कानडी' दुखणे मात्र एकदम नजरेस पडले. कारवारच्या मराठी शाळात आणि ऑफिसात सरकारी फॉर्म कानडीत येतात, मैलाच्या दगडावरचे आकडे कानडी करण्यात आले आहेत, आणि कारवारास आलेले एक अधिकारी तर इतके कट्टर कानडी होते की, त्यांना 'सुस्वागतम्' हा संस्कृत शब्दाह नागरी लिपीत लिहिलेला चालत नसे; कारण नागरी ही मराठीची लिपि आहे,—अशा ज्या गोष्टी आम्ही एकत होता त्यांचे हे वाक्य एक प्रत्यंतर होते. एकदंगत कारवारला भगारें हे मराठी संमेलन म्हणजे कानडीवरच्या आक्रमणातली एक मोहीम आहे असे काही तरी पुढे त्यांचे बोलणे चालत राहिले.

धक्क्यावर जे-एक की दोन-गंमचे दिवे हात ते जकात तपासणीसाठी होते. त्याच्या भावर्ती गोळा झालेल्या लोकांनी त्याचा प्रकाश अडवला होता. त्यामुळे पलीकडे सगळीकडे दाट काळोखच होता. आमचे मामान, आमच्याबरोबरची मागमें, कुठे आहेत ते दिसेना आणि विचारले तरी कुणाला सांगता येईना. 'अवेनेव नीयमाना यथान्धाः' अशी आमची सगळ्याची अवस्था झाली होती. बरोबरची मागमें कशी तरी एकत्र येऊन अखेर आम्ही एका वसमधून गावाकडे निघालो. पण कुठून कुठे, कसे चाललो होता ते लक्षात येईना. आणि अखेर निवामान पोचलो तरी कुठे आलो ते कळेना.

आणि ह्या सगळ्याला कारण कारवारात वीज नाही. कारवारबद्दल इतके चांगले एकले असूनमुद्दा कुठल्या कुग्रामात आलो असे म्हणायचा मोह झाला.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून भोवताली नजर टाकली मात्र, आणि मग आदल्या रात्री कारवारला कुग्राम म्हणण्याचा मोह झाला होता, तो किती मूर्खपणाचा होता ते कळले.

एका वाजल्या समुद्र, मध्ये वसतीपुरती थोडीशी साफसूफ करून घेतलेली जागा आणि दुसऱ्या वाजल्या लाव पसरलेला डोंगर. कारवार गांव खरोखरच सृष्टीच्या कुडीत जागा करून घेऊन बसले आहे. बाजारपेठ सोडली तर प्रत्येक घराला आवार आहे, आणि त्यांत लडानमोठी अनेक फळझाडे, फुलझाडे लावलेली आहेत. आवाराबाहेर आणि आमपास शेजारीच डोंगर आणि जंगल

झाडी. घराशेजारची झाडी कुठे संपते आणि जंगलाची कुठे सुरू होते ते समजायचें सुद्धा नाही. कित्येक ठिकाणीं तर जंगल-झाडी आणि अंगणांतलीं झाडे ह्यांत कुण्याचाच काय तो वेगळेपणा आहे. आणि त्याला न जुमानतां वन्य वृक्षलता आणि नागर वृक्षलता एकमेकींच्या हातांत हात घालून हितगुज करतांना दिसतात.

* * *

कारवारच्या शेजारीं कारवारपेक्षाहि जुनीं अशीं पाहण्यासारखीं अनेक स्थळे आहेत. गोकर्ण महाबलेश्वराच्या लिंगावरच्या कवचाचे जे तुकडे उडाले त्यांपैकीं एक जिथें येऊन पडला तें शेजवाड कारवारजवळच आहे. तिथेंच शेजेश्वराचें जुनं मंदिर आहे. तीनशे-चारशे वर्षांचे जुने चर्च असलेलें सुकरी, आणि कारवारला 'कारवार' हें नाव ज्यावरून पडलें ते कडवाडहि जवळच आहे. पण वेळ थोडा आणि पहायचें पुष्कळ अशी आमची स्थिति झाली होती.

मात्र सदाशिवगडला गेलेंच पाहिजे असें ठरवून ममेलनाच्या पहिल्याच दिवशीं दुपारचें जेवण झाल्यावर बसनें कोडीवागला आणि लॉचनें काळी नदी ओलांडून सदाशिवगडला गेलो. एके काळीं हा गड गडकरी, पहारेकरी आणि शिवदी ह्यानीं गजबजलेला असे. कारण गडाची जागा अगदीं मोक्यावर आहे. आजघटकेला मात्र गडावर सागाच्या पानांची फडफड आणि पाचोळ्याची सळसळ काय ती ऐकूं येते. पण दरवाज्याच्या कमानीतून एकदोन भिंती ओलांडून खाडीकडल्या बाजूला आलें कीं, एकीकडे पूर्वेकडून येणारा काळी नदीचा भव्य गंभीर प्रवाह आणि पश्चिमेकडला समुद्राचा अनंत विस्तार ह्यांच्यावरून फिरताना दृष्टि हरवून जाते. खाली असताना दृष्टि अडवणारीं झाडे झुडुपासारखीं क्षुद्र दिसूं लागतात आणि भोवतालच्या दृश्य क्षेत्रातलें त्यांचें योग्य स्थान त्यांना मिळतें. सदाशिवगडापासून देवगडापर्यंतची बेटांची चंद्राकार राग बदराला वेंघेत घेत होती, आणि मधून काहीं ठिकाणीं थोडीशीच जमीन कांसवाच्या पाठीसारखी पाण्याच्या वर आलेली दिसत होती. आम्ही उभे होतो तिथून खालच्या बाजूला एक बुरजासारखी खोली होनी. तिथें आंत शिरताच एक पाकोळी फडफडत बाहेर पडली. "ह्या ओसाड जागेंत बुद्ध्या येऊन पाहण्यासारखे काहीं नाही. आणि मला ही तुमची अगांतुकी पसंत नाही." असेंच जणुं ती सांगत होती. मी गवाक्षांतून डोकावून बाहेरच्या देखाव्याकडे पाहात होतो, तों गवाक्षाशेजारींच भिंतीतून बाहेर आलेल्या पिपळाच्या वीतभर रोपट्यावरच्या माणकाच्या रंगाच्या तुकतुकीत पारदर्शक

शानांनीं माझे लक्ष वेधून घेतलें. किती निर्धास्तपणें वाऱ्याच्या झुलकेवर हेलकावत होती तीं ! आणि प्रत्येक हेलकाव्याबरोबर त्यांची चमचमहि वेगवेगळें रूप घेत होती. खालीं समुद्राचा आणि नदीचा बहुरंगी जलविस्तार, त्यावर गर्द हिरव्या झाडांच्या वेगवेगळ्या आकृति, समोर अथांग आकाशाचा नीलिमा, त्या हिरव्या-निळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्या विरोधी चमकदारपणानें चमचमणारीं तीं माणकांचीं पिपळरानें उठून दिसत होती. तिथल्या त्या कठिण पण मोक्याच्या ठिकाणीं बसून चाललेली त्यांची ती चिमुकली चमचम मला अजून आठवते आहे.

* * *

कारवारच्या सृष्टिसौंदर्यांत एक भरघोस ताजेपणा आहे. आणि तो तिथल्या झाडांवेळीतच नव्हे, तर तिथल्या बाजारपेठेत सकाळ-मध्याकाळ विकायला येणाऱ्या कळ्यां-फुलात, फुलाच्या वेण्यात आणि केवड्याच्या कणमात देखील प्रत्ययाला येई. आपल्याकडल्यासारख्यांच अचोलीचीं, मांगरीचीं फुलें, पण किती टपोरीं, टवटवीत आणि सतेज ! अचोलीचा रंग अधिकच खुललेला आणि गर्द, तर मोगऱ्याच्या कळ्या हस्तिदंतातून कोरल्यासारख्या पुष्ट, रेग्वीव. शालीन शृंगाराचीं साधनें, आणि कारवारच्या उद्यानांनीं अतिथि कारवार कन्यकाच्या भगिनींसाठी आणलेलीं उपायनें होती तीं. ह्या शृंगारानें सजलेल्या कारवारकन्यकाकडे पाहिल्यावर कुणी कुणाचें सौंदर्य वाढवलें ह्याचा संभ्रम पडे. आधींच त्यांच्या कानांतली हिऱ्याचीं कुडीं आणि त्यांचे विलोल विशाल नेत्र ह्यांच्यांत चमकदारपणाबद्दल कायमची होड लागलेली. त्यात मोगऱ्याचें तेज आणि त्यांची अंगकाति ह्यांच्यात अधिक मनोहर कोण त्याची स्पर्धा लागे. आणि अधिक कौतुक कुणाचें करावें याची प्रेक्षकाला वानवा पडे !

पण आमच्या निशासाशेजारीं एकदा मीं एक वनकन्या पाहिली आणि मग मात्र 'दूरीकृता खलु उद्यानलता वनलताभिः' असें म्हणवेंसें वाटलें. सतेज, गव्हाळी अंगकाति; कंबरेवरचा भाग अनावृत, पण गळ्यात काळ्या पोतीचीं पेंडीं इतकीं घातलेकीं कीं त्यांनीं वस्त्रस्थळ अर्धेअधिक झाकलें गेलेलें; मध्यम बांधा; सुवृत्त, पुष्ट पण अनतिपीन अवयव आणि नवयौवनाची रसरस; तिच्या अंगसौष्टवानें एकाद्या मूर्तिकाराची दृष्टीहि खिळवून ठेवली असती, तेव्हां प्राकृतजनाची कथा काय !

एका बाजूला काळी नदीचें मुख आणि दुसऱ्या बाजूला बैतखोलची सुंदर ग्वाडी, हीं दोन्ही स्थळे एकेकटींमुद्दा प्रेक्षकाचें लक्ष्य तासन्तास वेधून घेण्याला समर्थ आहेत. पण त्याच्यामध्ये पसरलेल्या कारवारच्या 'वेळे'चें सगळ्यांत जास्त कौतुक झालें आहे.

कारवारच्या वेळेवर पहिली गोष्ट मनात भगते ती तिथली स्वच्छता आणि शांतता. पिगट पादऱ्या वाळूचा मैलच्या मैल पसरलेला स्वच्छ पट्टा, आणि त्यावर सगसरत येऊन सलग्गी कणारा निळा-हिरवा-काळा समुद्र यांचा सागऱ्या मार्गे पुढें ढेलकावण्याचा खेळ पाहात बसलें म्हणजे कटाळा म्हणून येत नाही. वरती माडांची सळसळ आणि जग पुढें गेले कीं मुरूच्या झाडांचे अखंड मुस्कारे ह्याची आणि सागराच्या घोषावाची चुरसच लागल्यासारखी वाटते.

एक वेळ सागरानें भूमीला सर्वांगी संपूर्ण व्यापून टाकलें होतें. पण आतां तिच्या अंगाचा केवढा तरी भाग त्याच्या आटोक्याबाहेर गेलेला आहे. जणू तें त्याला सहन होत नाही, म्हणून परत तिच्या अंगावर झेपावण्याचा त्याचा अहोरात्र प्रयत्न चालला आहे. वर्षाकडून रुद्रमरुताचें साहाय्य मिळून त्याला बळ चढतें, आणि तो फोफावून उफाळून तिच्या अंगावर धडका देतो. पण एरव्हीपेक्षा दहापाच पावलें पुढें जाता येईल तेवढेंच. मग पुन्हां हताश होऊन, थकून जाऊन, सौम्य होऊन तो तिची मनधरणी करूं लागतो. प्रेयसीच्या अंगाला स्पर्श करूं पाहणाऱ्या प्रियकराच्या बोटांसारख्या त्याच्या इवलाल्या लाटा किनाऱ्याच्या वाळूवर तुरतुरू लागतात, आणि तो तिच्या कानात पुटपुटूं लागतो. तरी पण त्याचें ईप्सित जिथल्या तिथेंच राहतें. नाना देशींचीं रमणीय रहस्यें तो तिच्या कानात कुजबुजतो, आणि आपलीं ठेवणींतलीं रत्नें तिच्या पायाशीं ओततो. पण ती त्याला अधिक पुढें येऊं देईल तर शपथ. एक वेळ त्यानें तिला अगदीं गुदमरून टाकलें होतें, त्याचा तिला राग आला आहे कीं काय कोणी सांगवें? पण त्याच्या मनाला तिचा तो दुरावा जाचतो. त्यामुळेंच खिन्न होऊन तो अहोरात्र उसामे टाकीत असतो. ते तिथें सारखे गेकूं येतात.

आमच्या इथल्या मुक्कामांत कारवारच्या आठवडे-बाजाराचा दिवस आला. बाजारातल्या वस्तू, आणि माणसेंहि, पाहून आपण आपल्याच देशात आहों कीं परदेशात अशी भ्रांत पडली. आपली भाषा त्यांना कळत नाही आणि त्यांची आपल्याला नाहीं, देशावरच्या आठवडे-बाजारांत ज्वारी-गव्हाच्या राशीच्या

राशी दिसतात—त्या इथें मुळींच नव्हत्या. तर उलट देशावरच्या बाजारात वाण्याच्या दुकानात ज्या वस्तू पिशव्या-पुरचुड्यातून दिसायच्या, आणि तोळा-माशानें किंवा फार तर रतला-अर्धरतलाने विकल्या जायच्या त्याच्या इथें राशीच्या राशी उभ्या होत्या. रिठे, शिकेकार्ड, आंबोशी, अममुले, मिरी, मसाल्याच्या जिनसा ह्यांचे एवढाले ढीग देशावर कुठले दिसायला ? पण मिरी-मसाल्याच्या वस्तू हें कारवार जिल्ह्याचें मुख्य धन आहे. कारवार जिल्ह्यातल्याच गिरसाप्पा गावच्या गणीला ‘मिन्याची राणी’ म्हणून युरोपातलें लक ओळखात, इतकी मिरी तिथे पिकत. बाजारात ठिकठिकाणी फणस डोंगरासारखे रचून ठेवलेले होते, आणि काजू पायल्याच्या मागानी विकले जात होते. कारवारच्या जंगलात इतके बाबू असताना बाजारात तऱ्हेतऱ्हेचे बुरुडकाम न दिसले तगच नव्हत. व्यापारी आणि गिऱ्हाईक ह्यांना जिथे एकमेकाची भाषा कळत नाही तिथे सौदा करण्यात एक वेगळीच गंमत असते. ह्या गमतीचा अनुभव घेत आम्ही खरेदी केली. आणि तिथूनच घेतलेल्या एका टोपळीत त्या वस्तू टाकून टोपळी एका हमाल्याच्या डोक्यावर देऊन आम्ही आमच्या विन्हाडाकडे निघालो. हमाल्याचें नाव होते होन्नाप्पा गौडा. तो धशाने हमाल नव्हता. “तू एवढी काय काम करतोस ?” असे विचारले तेव्हा तो म्हणाला,

“रेंतु केलसा !”

पण त्याचें ‘रेंतु केलसा’ (शेतमजुरी) त्याला वर्षभर पोगू शकत नव्हते. म्हणून तो मोल-मजुरी करी. गावात, बाजारात आणि इतरत्र ज्या गौडती स्त्रिया दिसल्या त्यानीं केसात-कानात पादंग, तावडी, पिवळीं फुले, गवताचे तुरे घातलेले असले, तरी त्याच्याहि चेहऱ्यावर प्रफुल्लता किंवा उमाद दिसण्या-ऐवजी कष्टलेपणा, खिन्नता, गुराच्या तोंडावर दिसणें तशी भावग्रहितता होती. त्याच्याकडे पाहून मलाहि उगीचच उदाम आणि कष्टत्यामासग्न वाटले. आणि आधीं जरी ‘दूरीकृता खलु उद्यानञ्जता वनञ्जताभिः’ असे मला वाटलें असलें तरी तें खरे नव्हे, असे मनात आलें. शेतान आणि रानात राहणाऱ्या ह्या लोकाचें जीवन म्हणजे एक अविच्छिन्न कष्टपराच असली पाहिजे. आणि तिच्याच खुणा त्याच्या चर्चेवर उटलेल्या अमाव्यात.

कदाचित् मी भावनावश होत असेन. त्याचें आयुष्य मुखाचें नसलें तरी सनाधानाचें असेल. त्यानीं केसाकानात गोंबलेलीं तीं रंगी-वेगळीं फुले आणि ते तऱ्हेतऱ्हेचे गवती तुरे नव्हते का सागत : “आम्ही सृष्टीची स्मित ह्याच्या

मुखावर झळकतो आहे. त्यांचे जीवन आमच्याशीं एकरूप झालेले आहे. आम्ही आमची मुक्कदुःख चागली जाणतो. तुला त्यांच्यासाठीं उसने उसासे टाकायची आवश्यकता नाही.”

तसेहि असेल, तसेच असो.

ऑक्टोबर, १९५२

.१५.

गोकर्ण

कारवारहून गोकर्णोकडे चाललो होता. वेतग्वोलची ग्वाडी, गुंडुहाळीचा डोंगर. गण्याचें चेडिया गाव मागे टाकून मोटार पुढें गेली. तरी किती तरी मैलपथेत रस्ता आणि समुद्र हुतुतूच्या खेळातल्या गड्याप्रमाणें एकमेकाच्या जवळ येत आणि परत लाव होत. जणु परगुगमानें बळकावलेली भूमि परत मिळविण्यासाठी समुद्र पुढें सरसावत होता आणि त्याला मागें रेटण्यासाठी भूमि पुढें घुसत होती. कारवारच्या पाठीकडला डोंगर, पुढल्या बाजूचा समुद्र आणि सदाशिवगडावरून दिसणारा नदीमुखाचा विस्तार याचीं दृश्ये अजून मनात रेंगाळत होती. त्यांच्या छटा समोरच्या देखाव्यांत मिसळत होत्या. पाहता पाहता रस्ता आंत वळला. समुद्र लाव जात चालला. दिसनासा झाला. आणि मग सगळीकडून तांबड्या लाल मातीवरच्या हिरव्या रंगाच्याच वेगवेगळ्या छटा सरसावून येऊं लागल्या. त्यांतच कुठें पांढऱ्या शुभ्र फुलांनीं डवरलेली कुंदाचीं बेटेच्या बेटें उठून दिसत, तर कुठें बकाळीच्या फुलाचे झळकदार शेंदरी गुच्छ झटकन् पुढें येत. त्या रंग-वैचित्र्यानें विस्मित झालेली दृष्टि स्थिरावते न स्थिरावते तोच काळ्या जांभळ्या करवंदांचे रसरशीत बुबके माना डोलवून हाक मारीत, आणि त्याच्याभोवतीं वाऱ्यावर आंदुळगारीं पिवळीं-निळीं रानफुलें आपल्या सौम्य आग्रहाची त्यांना साथ देत. त्या चिमण्या हाकेला ओ न देणें अगसिकपणाचेंच नव्हे तर अमानुष झालें असतं.

पण हें आमचें असें मधे मधे थांबणें, उतरणें, रेंगाळणें आमच्या डायव्हरला पसंत नसे. तो म्हणे,

“असं तुम्ही करूं लागलांत तर चार दिवसांत देखील मुक्काम गांठणार नाही.

अन् पुढं तर तुम्हांला असे देखावे दिसतील कीं हलावंसंच वाटणार नाही.”

त्याचं म्हणणं अगदीं रास्त होतं. सगळा प्रवास वेळेवर संपवणे भाग होतं. शिंदोरीसारखाच वेळदेखील आपल्याला हवा नितका बरोबर बाधून घेता आला असता तर काय बहार झाली असती ! पण ‘कायदा पाळा गतीचा-थाबला तो संपला’ अशी टांचणी लागली होती, ती आम्हाला पुढं टकलीत होती. ताबडी-लाल माती. रगीवेरगी फुलानी नटलेली झाडी-बुडुप, गडद निळें आकाश, ह्यांचे वळणावळणाला बदलणारे चित्र सुंदर रचनाविशेष डोळे घाईघाईने, अभाशीपणाने, अतृप्तपणें पीत होतं. आणि रेंगाळण्याची इच्छा आहे पण पुढें जाणें भाग आहे अशा ओढाताणीत सापडलेलें मन ती सगळीं दृश्यें साठवून घेत होतं.

ती सगळीं दृश्यें मन आठवणीत साठवून घेत होतं तसेंच गोकर्णसत्रधी एकले-वाचलेले आठवणींतून बाहेर काढीत होते. गोकर्ण क्षेत्रांतलें शकराचं महाबलेश्वरलिंग हे त्याच्या ज्योतिर्लिंगासारखे नाही. ते त्याचें आत्मलिंग आहे. त्याच्या विश्रमदागक भक्तीचें ते निधान-संपुट आहे. शकराकडून तें मोठ्या प्रयत्नांनं मिळतून परम मातृभक्त रावण लंकेकडे नेत असताना चिताग्रस्त झालेल्या देवांनी कारवाई करून गुगल्याचें कपटरूप घेतलेल्या गणपतीच्या हातून तें तिथे खात्री ठेववले. म्हणून गोकर्णाचें माहात्म्य. शकराला आपली शक्ति आत्म-भिगात घालावी लागली तीहि गोकर्ण क्षेत्रीच, आणि क्रोधाविष्ट शंकराच्या सहारशक्तीचा पहिला भयानक प्रत्यय सर्व देवाना आला तोहि तिथेंच.

आडात घातलेल्या गळाला लागून मोठ्या वस्तूबरोबर लहानसहान वस्तूहि जशा वर येतात तशी पुराणातल्या विस्मयकारक आणि रोमहर्षण प्रसंगाच्या या आठवणींबरोबर एका मधुर आणि प्रेमळ प्रसंगाचीहि आठवण वर आली. कुमठ्याजवळच्या मल्लापूर गावचे लपट्टे नारणप्पा सर नारायण चंदावरकराचे पूर्वज. त्याची पत्नी लक्ष्मी आणि देवगिरीचे साधुपुरुष रमावल्लभदास ह्याची भेट गोकर्ण क्षेत्रातल्या समुद्रतीरावरच झाली. तिथून तिनें त्यांना आपल्या गाथीं नेले. रमावल्लभदासामुळें तीं आणि तिचें सगळें कुटुंब कृष्णभक्त झालें. आणि तिथपासून त्या प्रांतात कृष्णभक्तीची परंपरा चालू झाली.

आठवणीचे प्रवाह मनात खाली-वर फिरत होते. मोटार पुढें चालली होती. वळणावळणाला नवा दृश्यविस्तार नजर वेधून घेत होता.

गहिऱ्या पाण्यानें जडवलेल्या आणि तीरावरच्या दाट झाडीनें भारावलेल्या

गंगावळीचे कालव्यासारखे रेखीव पात्र ओलाडून तर पलीकडल्या तीराला पोचली तेव्हा हलकासा धक्का बसला. इथून आता गोकर्ण लाव नव्हतें. जरारें पुढें गेलें आणि सानीकट्याचीं मिठागरे ओलाडली कीं गोकर्ण. त्याप्रमाणे पंधरावीस मिनिटांत गावांत शिरून घग-देवळाच्या मधून पुढें जात महाबळेश्वराच्या मंदिराशी पोचलोच.

* * *

डावीकडच्या जमिनीचा भाग समुद्रात वराच पुढें गेल्यामुळें अर्धचंद्राकार झालेल्या त्या स्वच्छ पिगट वालुकाविस्तारावर निळ्या-पाढ्या समुद्राचा फेसाळ खेळ चालला होता. कारवारच्यापेक्षा इथे समुद्र अधिक निळा होता का? कीं आज आकाश अधिक निळें होतें? कीं इथल्या वाळूच्या रंगामुळें असें वाटत होतं?...शंकराचें आत्मलिंग घेऊन कैलासाहून लंकेकडे चाललेल्या रावणाला वाट वाकडी करून इकडे पश्चिम सागरावरच्या गोकर्ण क्षेत्रांत येण्याचें खरोखर कारण नव्हतें. पण एकदा इथे आल्यावर मात्र, समुद्रानें वेढलेल्या लंकेच्या त्या अधिपतीला इथली समुद्राची शोभा पाहून क्षणभर मोह पडला असला तर नवल नाहीं. साहजिकच मग तो नुसतीच संध्या करण्याऐवजीं थोडासा तिथें रेंगाळत राहिला असेल. आणि म्हणूनच कदाचित् त्याची संध्या आटपायला वेळ लागला, आणि देवाचें फावले. तो संध्येसाठी उभा असेल तिथेच कदाचित् आम्ही उभे असू. त्यानें वीसहि हातांनीं सूर्याला अर्ध्य दिलें तेव्हा समुद्राच्या पाण्याला जो खळाळ आला तोच हा असेल. समुद्र आम्हालाहि म्हणत होता, “आंत या.” आणि आम्ही कदाचित् काकू करू म्हणून आम्हाला घेण्यासाठी तो पुढें येत होता. आम्ही काकू करणार नव्हतोच. प्रवासानें आबलेले, उन्हानें घामेजलेले होतो. पुढें होऊन आत शिरून ‘हस्तौ पादौ’ प्रक्षाल्य लागलों. त्या नाटांत वेळ चालला, पण पाण्याची ओढ सोडवत नव्हती. आणि मग तिथेंच मला मल्लापूरच्या लक्ष्मीच्या कानातून गळून पडलेलें कर्णफूल दिगू लागलें. कर्णफूल साड्याचें तिला दुःख नव्हतें. पण मुद्दाम शिवरात्रीच्या स्नानासाठी आणि दर्शनासाठी आली होती ती. अशा शुभ दिवशीं ते हरवाचें म्हणून ती कष्टी झाली होती. विमनस्क होऊन वावरून ती इकडे तिकडे बघू लागली. गर्दीत तिच्याभोवतीं घोळका जमला. ओळखी-अनोळखी बायकापुरुष ‘काय झालं, काय झालं—’ करू लागले. त्यामुळें ती साध्वी अधिकच गागरली. तेवढ्यांत कुणी सत्त्वशील दिसणारा पुरुष तिथें आला. आणि काय झालें तें वा. ९

कळल्यावर म्हणाला, “अग, कर्णफूल तुझ्या कानात आहे.” खरेंच! कानांतच होतें! पण फूल साडलें होतें हेंहि नक्री. हा पुरुष सामान्य नव्हे हें तिनें जाणलें, आणि त्याचे तिनें पाय धरले. “मुली, ऊठ—” म्हणून रमावल्लभदासांनीं तिला उठवलें. आणि ती चालूं लागली.

पाण्यांतून स्वतःला ओढून काढीत मीहि बाहेर पडलों. आत्मलिंग ठेवून गुप्त झालेल्या गणपतीच्या गाई त्याची प्रतीक्षा करीत जशा बसल्या असतील तशाच पांचसात गाई किनाऱ्यावरल्या झाडाच्या सावलीत बसल्या होत्या. लिंग खालीं ठेवण्यापूर्वी गणपति समुद्रापासून थोडासा लाव गेला असावा असें वाटतें. कारण समुद्रापासून महाबलेश्वराच्या मंदिरापर्यंत जाण्यासाठीं आम्हांला बरेंच चालावें लागलें. प्राकारामुळें मंदिराचा खालचा भाग जरी दिसत नसला तरी वरचा जो भाग दिसत होता त्यावरून मंदिराचा भक्कमपणा आणि भव्यपणा नजरेत भरत होता. मंदिराच्या आसपास आतांसारखे बसती-वाडे नसतील, तेव्हां तर त्याची भव्यता विशेषच जाणवत असेल.

ज्यामुळें त्या सत्रंघ भूमीला ‘गोकर्ण’ नाव पडलें, तें आदिगोकर्ण मंदिराच्या आवारांतच आहे असें ऐकलें होतें. ब्रह्मदेवाच्या मनात सृष्टि निर्माण करावी असें आलें, तेव्हा त्यानें आधीं चार ऋषी उत्पन्न केले आणि त्यांना हें काम सांगितलें. पण ते तयार होत ना. तेव्हां ब्रह्मदेवानें आपल्या मस्तकांतून शंकराला उत्पन्न केलें. आणि त्याच्यावर सृष्टिनिर्माणाचें कार्य सोपवलें. त्यानें विचार केला, आपण जी सृष्टि निर्माण करणार तीत काहींहि नश्वर असतां कामा नये. म्हणून तो जलांत शिरून तिथें ध्यानस्थ राहिला. पण अशीं युगानुयुगे लोटली तरी तो बाहेर येईना. तेव्हां त्याची प्रतीक्षा करून कंटाळलेल्या ब्रह्मदेवानें हातांत माती घेऊन पृथ्वी आणि प्राणी निर्माण केलीं. हें शंकराला कळलें तेव्हां अपमानाच्या संतापानें त्याचा जळफळाट झाला आणि तो पृथ्वीला फाडीत बाहेर निघाला. भयभीत झालेली पृथ्वी गायीचें रूप घेऊन त्याच्याकडे गेली आणि त्याची प्रार्थना करून म्हणाली,

“माझा नाश करूं नको. मी तुला माझ्या कानांतून बाहेर जाण्याला वाट करून देतें.”

त्याप्रमाणें शंकर गायीच्या कानांतून बाहेर आला. तें विवर म्हणजे गोकर्ण. तेंच आदिगोकर्ण आणि त्यालाच रुद्रयोनीहि म्हणतात. एका अर्थी शंकराचें बन्मस्थानच तें. तें कुठें आहे म्हणून चौकशी केली, तेव्हां तिथल्या एका

गृहस्थानीं आम्हांला आवारांतच एके ठिकाणीं एक खोलगट जागा आणि त्यांत एक शिवलिंग दाखवलें. सृष्टीच्या उत्पत्तिकालाच्या एका प्रचंड उत्पाताचें तें क्षुद्र आणि संकुचित अवशिष्ट पाहताना आम्हांलाच लाजल्या-संकोचल्या-सारखें झालें.

त्या वेळीं प्रज्वलित झालेला आपला क्रोधाग्नि देवांच्या प्रार्थनेवरून आवरून, केंद्रित करून, शंकरानें एका लिंगांत घातला. ते त्याचें आत्मलिंग. ते रावण वळकेंत नेत होता. आणि तेंच गणपतीनें युक्तीनें खालीं जमिनीवर ठेवलें.

“ज्या गणपतीनें ही कल्पित केली तो तिथें उभा आहे.” त्या गृहस्थानीं आम्हांला सांगितलें.

खरोखरच पलीकडे एका कोपऱ्यांत गणपति उभाच होता. गुराख्यानें लिंग खालीं ठेवल्यामुळें संतापलेल्या रावणानें तिथें उभ्या असलेल्या गणपतीच्याच कपाळावर प्रहार केला. त्याची खूण वागवीत तो बिचारा अजून तिथेंच आणि तसाच उभा आहे.

गुराख्यानें जमिनीवर ठेवलेलें लिंग उचलण्यासाठीं रावणानें हात घातला. पण तें त्याला उचलेना. कैलास हादरवून सोडणाऱ्या रावणाचा मीपणा दुग्यावला. त्यानें वीसहि हात घालून सगळें बळ एकवटून पुन्हा प्रयत्न केला. परिणाम एवढाच झाला, कीं लिंगाचें कवच तेवढें त्याच्या हातीं आलें. ते त्यानें रागानें भिरकावलें. त्याचीं चार शकलें होऊन दहा कोसाच्या परिसरात चार ठिकाणीं तीं पडलीं. लिंगाचा गाभा जमिनीत राहिला तो राहिलाच. त्यावरच महाबलेश्वराचें मंदिर उभारलेले आहे.

मंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या लांकडी चौकटीवरच्या कोरीव कामानें माझें लक्ष्य वेधून घेतलें. तिकडे पाहात पाहात मी आंत पाऊल टाकीत होतो, तां तें फरशीवर पालथें पडून देवाला दंडवत करीत असलेल्या एका भक्ताच्या पाठीवर पडलें. ती पाठ फरशीत कोरलेली होती म्हणून बरें, नाही तर अवघड प्रसंग उभा राहिला असता. मी पाऊल उचलून दुसरीकडे ठेवूं लागलों, तां उंबऱ्याच्या आंतबाहेर अनेक भक्त फरशीमध्यें पालथे रेंवलेले दृष्टीस पडले. त्यांच्या पाठी टाळून पाऊल टाकणें अशक्य होतें. यात्रेकरूंनीं आपल्या पाठीवरून पाय देऊन पुढें जावें—देवाच्या वाटेवरची आपण पायरी व्हावें—हाच त्या भक्तांचा खरा उद्देश असला पाहिजे. परंतु देवाच्या वाटेवर यावज्जीव पालथें पडून राहाणें अन्य महत्वाच्या व्यवसायांमुळें शक्य नसल्याकारणानें त्यांनीं पुण्यसंपादनासाठीं

ह्या पर्यायाचा अवलंब केला असावा. सभामंडपांत गेल्यां तां सभामंडपाची सर्व भूमीच कर्मपट्टाकार. त्याच्याहि पाठीवर पाय देण्यावांचून गत्यंतर नव्हते. दारात भक्ताच्या आणि इथें कांसवाच्या पाठीवरून पाय देताना इतकें संकोचल्या-गारवें होत होतें, कीं ह्या औद्धत्याचें परिमार्जन कमें होणार असें वाटलें. महावलेश्वराच्या दर्शनानें जो पुण्यसंचय होणार होता त्यांतूनच काहीं कारणीं लागून हे झालें अमर्तं तर असते.

मुद्देवानें महावलेश्वराच्या दर्शनाचें पुण्य, आत्मलिंग म्हणून, मोठेंच आहे. काशीप्रमाणें सर्व पुण्यस्थानें इथें असून शिवाय समुद्रहि असल्यामुळें 'सागरे सर्व तीर्थानि' ह्या न्यायानें तें आणखी अनंतपट झाले आहे. इतर क्षेत्रीं अनेक दिवसांच्या वसतीनें जेवढें पुण्य मिळत नसेल, तेवढें गोकर्णमहावलेश्वराचे एक वेळ दर्शन घेतल्यानें मिळतें.

कांसवाच्या पाठीवरून चालत जाऊन, नंदीला यथास्थान वंदन करून रीती-प्रमाणें त्याच्या शिगामधून शकराचे दर्शन घ्यावे म्हणून पाहूं लागलों. तां गाभाऱ्याच्या अंधारात दिवाचा अति क्षीण प्रकाश आणि भक्तांच्या धूसर आकृती यावाचून काहींच दिसेना. खरोखर गाभाऱ्यात गर्दी बाहेरून दिसत होती त्यापेक्षा किती तरी अधिक होती. त्यामुळें त्या पंचवीस हात चौगस जागेत उकाड्यानें कांडमारा होत होता. विश्वकर्मानें हें देऊळ बांधलें म्हणतात. चांगले बांधले आहे. पण तें बांधताना त्यानें गाभाऱ्याला गवाक्षे ठेऊन प्रकाश आणि प्राणवायु आत गेळण्याची सोय केली असती तरी चाललें असतें. पण विश्वकर्मा झाला तरी त्याला स्थापत्याचे प्रचलित सकेत मोडतां येत नसावेत.

गाभाऱ्याच्या मध्यभागीं प्रशस्त अशा काळ्या शाळुंकेवर एक पांढरट गोकर्णाकृती उठलेली आहे, आणि मध्यें खळगा आहे. भक्ताला दर्शन होतें तें एवढेंच. खरें आत्मलिंग त्या शाळुकेच्या खाली आहे. तिथें गायीचे दोन कान आणि त्यांच्यामध्ये उभट लिंग आहे असें म्हणतात. (म्हणजे गोकर्णमहा-वलेश्वर ह्या शब्दसंज्ञेचा पार्थिव अन्वयार्थ.) प्रसंगविशेषीं, किंवा तसाच कोणी धनिक दाता आला तर, वरची शाळुका काढून दाखवतात असेंहि कळलें. परंतु आम्ही गेलो त्या वेळीं प्रसंग विशेष नव्हता किंवा आम्ही तसेच कोणी धनिक दाते नव्हतो, त्यामुळें तो दर्शनयोग आम्हांला लाभला नाहीं. आणि लाभला असता तरी त्या कोट्ट भक्तसंकुल गर्भागारांत मुहूर्तमात्रहि थांबवलें नसतें. शाळुकेवर जलधारांनीं रुद्राभिषेक चालले होते तर आमच्या रोमरंध्रांतून

घर्मजलाचीं कारंजीं फुटत होतीं. शांतता नाही, प्रसन्नता नाही, गाभीर्य नाही; सगळीं घाई, गडबड, गोधळ, पोटभरू पुजाऱ्याची पोपटपंची, कुद वातावरण आणि निर्माल्याचा कुत्रट दर्प. हीं टाळण्यासाठींच महात्रलेश्वरानें शाळुकेच्या खाली राहायचें पत्करलें असावें.

माध्यान्ही दर्शन झाल्यामुळें निदान आजन्मकृत पापाचें तरी व्यपोहन झालेंच असेल असें समाधान मानीत मदिराच्या बाहेर पडलो. त्याच्या त्या भव्य शिखराकडे वळून पाहिलें. आणि मग माडाच्या तोरणातून थरथरणाऱ्या समुद्रावर पुन्हां एकदा दृष्टि टाकून गोकर्णक्षेत्राचा निरोप घेतला.

गोकर्णक्षेत्रीं वसलेल्या महात्रलेश्वरासमोर वीणा वाजवण्यासाठीं जाण्याची नारदाला इतकी घाई झाली होती, कीं आपल्या वीणेवरची माळ अगोथ्ये बाहेरच्या उद्यानत पतीबरोबर विहार करीत असलेल्या इंदुमतीच्या स्तनतटावर पडून त्या आघातानें तिला मृत्यु आला ह्याची त्याला दादहि नव्हती.

इतकी घाई करण्याला त्याची शकरासवर्धीची भक्ति हे कारण असलें तरी तें विशेष प्रबल नसावें. कारण क्लेशावर प्रत्यक्ष शकराचें सान्निध्य लाभत असताना त्याच्या प्रतीकाच्या उपासनेची आवश्यकता काय? तेव्हा शंकरा मंत्रंधींच्या भक्तीपेक्षामुद्धा, तिन्ही वाजर्ता समुद्राने वेढलेल्या ह्या गोकर्णाकृति भूमिभागाच्या आणि त्याच्या आसमताच्या दृष्टिभोग्य सौंदर्याचें आकर्षण हेच विशेष कारण असावें. ह्या पाचूसारख्या हिरव्या द्वीपकल्पाचें, आणि त्याभोवतीं आपल्या शखोज्ज्वल फेनाची माळ गुंफण्यात अहोरात्र दंग असलेल्या, विविध-वर्णच्छटा धारण करणाऱ्या, नीलोदधीचें विहगदर्शन हिमालयातल्या भकास, बर्फाळ निवासानंतर त्याला विशेष चित्तवेधक वाटत असेल. म्हणूनच तो तसा घाईघाईनें यायला निवाला असेल. अजूनहि मधून मधून येत असेल.

डिसेंबर, १९५२

.१६.

श रा व ती

गोकर्ण सोडून गिरसाप्पाच्या वाटेला लागल्यावर मोटरी वेगाने चालल्या. जसजसें अंतर कापत चाललें, तसतसें आसमंताचें स्वरूप पालटत चाललें. शेते आणि तुरळक झाडीचे मोकळे माळ मागे पडले. तांबडा लाल रस्त्याचा पट्टा कधीं सखल जागेंतून, कधीं डोंगराच्या कडेवरून, तर कधीं झाडांच्या गर्दीतून अगर्दी रानाचा गाभा कापून वाट काढीत चालला होता. आम्ही उंचावर असलों म्हणजे खालीं खोऱ्यांत मैलचे मैल नुसत्या सुपारीच्या बागा दिसत. वेताच्या छडीसारखे लवचीक आणि कानून काढलेल्या खात्रासारखे सरळ असे त्यांचे भुरकट-करडे बुंधे आणि त्यावरचीं हिरवीं, किरणांसारखीं पसरलेलीं पानें पाहिलीं, म्हणजे उंचाड्या अष्टावक्राप्रमाणें जेमतेम तोल सांवरून धरणाऱ्या माडांची आठवण होऊन हसूं येई. कवायतीला उभ्या राहिलेल्या मुलींसारखी त्यांची रेखीव रचना मन आकर्षून घेत आहे तोंच मोटर दाट अरण्यांत शिरे आणि तिथली झाडांची गर्दी स्तिमित करून टाकी. गुडच्याएवढ्या खुरच्या कांटेरी छुडपापासून आभाळाला उचलून धरणाऱ्या प्रचंड वृक्षापर्यंत सर्वांना सारख्याच आवेगानें कवटाळणाऱ्या विवेकशून्य आश्रयातुर वेली; आकाशाच्या दुध्यानिळ्या पार्श्वभूमीवर काळीं जाळीं कोरणारीं कळकीचीं राक्षसी बेटें; तीन तीन पुरुष उंचीचीं केवड्यांचीं झाडें; इतर ओळखीचीं आणि अनोळखी झाडें-झुडपें—किती पहावें आणि कुठें पहावें अशी मनाची स्थिति होई.

वाटेंत एका ठिकाणीं लालशेंदरी रातांबे पडलेले दिसले, ते खाऊन कपडे व तोंडें रंगवून घेतलीं. पुढें एका ठिकाणीं, श्रावणांत पारिजातकाच्या फुलांचा सडा पडावा तसे आंबे पडलेले दिसले. चांगले पाडाला आलेले, हिरवे-पिवळे, पण

लहान. किती ? श्रीवर्धनी रोळ्यांइतपत ! आम्ही अधाशीपणानें पुष्कळसे भरून घेतले. पण चोरून पाहातों तो काय ? आंबा म्हणजे निव्वळ आंब्याची व्याख्या-मूळप्रकृति-होती. साल, रेषा, कोय आणि चिकाळ आंबट-गोडी. तेव्हां मग सगळीं फळें 'इदं न मम' म्हणून धावत्या गाडींतून ओतून वनदेवतांना परत दिलीं.

मधून एखादी वेल दाखवून आमचा ड्रायव्हर सांगे, " ही मिऱ्यांची वेल, ही विड्याच्या पानाची, ही गुंजेची, " आणि आम्ही नवल करीत कर्तव्यदक्ष 'हुंकार' देत असूं. दोन डोळ्यानीं पाहायचें किती आणि साठवायचें किती ? एवढ्या दाट अरण्यांतून जात असताना काही जनावरें दिसलीं तर किती ब्रह्म होईल अगें मनाशीं म्हणतच होतो, तो एकदा पाच सात रान-डुकरांची एक मातट माळ रस्त्यावरून आडवी मुसंडी मारून गेली. तेव्हां मात्र खरें रान पाहिल्यासारखे वाटलें. अर्थातच चपळ सडपातळ नीलगाई, मस्त थोराड रानरेडे, जवरदस्त सुस्त अजगर, एखादा वाघ किंवा वाघरूं असें कांहीं दृष्टीला पडलें असते तर रानाचा रानपणा अधिक ठसला असता. पण हें आतां म्हणायला ठीक आहे. त्या वेळीं खरोखरच अगें काहीं दिसतें तर 'सीदन्ति गात्राणि । मुखं च परिशुष्यति' अशीच अवस्था झाली असती. भर दुपारची वेळ होती म्हणूनच असा प्रसंग येण्याचा फारसा संभव नव्हता. तिन्ही सांजची किंवा रात्रीची वेळ असती तर तो आलाच असता. मध्येच एखाद्या ठिकाणीं झाडीनें झाकलेल्या पाणवटा किंवा डोह दिसला म्हणजे रात्रीच्या प्रहरीं तिथें कसला देखावा दिसत असेल ह्याचा विचार येऊनच आंतल्या आत थरकांपल्या-सारखे होई. कारवारला येताना अमर्याद आणि अथाग निळा समुद्र पाहिला, —हा हिरवा समुद्रच होता. त्या समुद्राच्या पृष्ठभागावरून तरंगत आलों होतो आणि ह्याच्या पोटांतून वाट कापीत चाललां होतो. दोन्ही सारखेच भयान आणि मनुष्याला एकाकी आणि क्षुद्र वाटायला लावणारे.

ऐन दुपारीं तिन्हीसांजचा आभास उत्पन्न करणाऱ्या त्या अरण्यांतून जातां जातांच खरोखरची तिन्हीसांज जवळ येत चालली. असूर्यपक्ष्या देवदारांसारखें जपून जोपासून वाढवलेल्या वेलदोड्यांच्या आणि सुपान्यांच्या राशींनीं भरलेली शिसींची बाजारपेठ डावलून आम्ही पुढें चाललों होतो.

बराच वेळ गेल्यावर जंगलांतच एका ठिकाणीं गाडी थांबवून ड्रायव्हरनें आम्हाला विचारलें,

“ऐकू येत कांहीं ?”

“काय ?” आम्ही थोडेसें घाबरतच उलट प्रश्न केला. वाटलें, कशाबद्दल विचारतो आहे !

“धवधव्याचा आवाज ? इथून दोन मैलावर आहे.”

जिवांत जीव येऊन आम्ही कान दिल्यासारखे केलें. ऐकू येत होता खरा. आतां आम्ही अधिकच उत्सुक झालो. पंधरा वीस मिनिटांत मुंबई-बंगल्याशीं जाऊन पोचलों. मुंबई-बंगल्यात राहायची सोयहि होती. पण चारी धवधव्यांचा सगळा देखावा म्हैसूर-बंगल्याकडून अधिक चागला दिसतो. शिवाय त्या बाजूनें खाली जायलाहि अधिक चागला रस्ता आहे. तेव्हां मुक्कामाला म्हैसूर-बंगल्याकडेच जायचें ठरवावें लागलें. धवधव्याच्या रोखानें थोडेसे खालीं उतरलेले आम्ही तसेच परतून मोटरीत बसलों. आणि धवधव्याच्या वरच्या अंगाला मैल दोन मैलावर तर आहे तिकडे निघालो. आम्ही पांचलो तो सहा वाजून गेले होते. आणि तर सहालाच बंद होते. आमच्यासारखेच आणखीहि कांहीं लोक खासगी मोटरीनें पलीकडे जाण्यासाठीं आले होते. तरवाल्यानें आम्हाला पलीकडे न्यायचें नाकारलें. आम्ही त्याच्याशी हुज्जत घातली. आमची अडचण समजावून सांगितली. थोडासा रुबाव दाखवून पाहिला. ब्रह्मिणाची आशा दाखवली. पण तो हूं कीं चू करीना. आम्ही डायव्हरला विचारलें, “काय करायचें ?” तो म्हणाला, “स्वस्थ बसा, सर्व व्यवस्था लागेल.” त्याच्यावर विसंबून आम्ही स्वस्थ बसून राहिलो. आणि उगीच आसपास येरझारा घालूं लागलों. ह्या भागात नारळीपोफळींचीं झाडे दिसत नव्हतीं. देखावा देशावरच्या सारखा होता. आम्ही बसलो होतो तिथून जवळच एका ठिकाणीं काहीं फुले दिसली. त्यांचा तुरेदार आकार आणि तांबडा-पिवळा रंग फार मोहक वाटला. आम्ही थोडींशीं तोडून घेतली. कोणी तरी म्हटलें,

“ह्याचं नांव काय असेल ?”

“कोण जाणे.”

“मग आपण काहीं तरी नांव देऊं.”

“आपण काय नांव देणार ?”

“काका कालेलकरांनीं हें पाहिलं असत तर त्याच्या रंगावरून त्यांनीं त्याला त्याला ‘सोहागफूल’ किंवा ‘सौभाग्यपुष्प’ नांव दिलं असतं.”

आम्ही ती 'सौभाग्यपुष्पे' निरखून पाहू लागलों. त्यांचें नामकरण झाल्यामुळें त्यांना आतां व्यक्तित्व आणि वैशिष्ट्य आलें होते. आम्ही त्याचें कौतुक करतो आहों तो ड्रायव्हर आला आणि सांगू लागला,

“चला, तरीवर जायचं.”

ती दुसरी मोटरवाली मंडळी कंटाळून परत मुंबई-बंगल्याकडे गेली होती. ती जायचीच तरवाला वाट पहात होता. त्यानें आमच्या बॅगा एका तरीवर चढवल्या. आम्ही एका होडीत चढलो. इथें शरावतीचें पाणी एखाद्या तळ्यांतल्यासारखे शांत होतें. दोहों बाजूता झाडीनें झाकलेले डोंगराचे उंचवटे होते. खालीं मैल दोन मैलांवर नऊशें फुटाचा धवधवा आहे हें कुणी सांगूनहि खरें वाटलें नसतें. एव्हांना सूर्य मावळून गेला होता. वर काळें निळें आभाळ; खालीं संथ, शांत, काळें निळें पाणी; दोहो अंगाना काळे तट; सगळ्या निळ्या-काळ्या रंगाच्या गंभीर छटा, आणि सगळें निःशब्द. आम्हांला नदी ओलाडायला पाच-सातच मिनिटे लागली असतील. पण त्या तेंवढ्या वेळात असें वाटलें, जणूं आम्ही अनंतकालाची यात्रा करतो आहों. जणूं काल थावला आहे. भूत-भविष्याला काही अर्थ नसून सवंध काल वर्तमानच आहे. आणि आम्ही असेच प्रवास करीत राहणार आहों. आम्ही कुटून आले नाही आणि आम्हांला कुठे जायचेंहि नाही. चार दोन क्षणच, पण आम्ही आम्ही राहिलो नव्हतो....तर परतीराला लागली, आम्ही पुन्हा आम्ही झालों. प्रवास चाळू झाला. कालाला गति मिळाली.

म्हैसूर-बंगल्यावर पांचून अंगणातल्या कटड्याशीं स्वस्थपणें जाऊन बसलों तो रात्रीचे साडेआठ-नऊ झाले होते. बंगल्यातले आणि अंगणातले, दृष्टीला अडथळ्यासारखे वाटणारे दिवे काहीं वेळानें विझले. आणि मग खालीं खोल्यातला अंधार आणि वर कृष्णपश्चातल्या रात्रीची धूसरता एवढेंच राहिलें. त्या धूसरतेंत धवधवा नुसता ऐकूच येत होता. आणि कड्याच्या माथ्याशीं फेसाळ असें प्रचंड काहीं तरी जाणवत होतें.

आम्ही कारवारहून निघालों तेव्हा बरेच लोक आम्हांला म्हणाले होते,

“ह्या दिवसात गिरसाप्पाला कशाळा जातां तुम्ही ? ह्या दिवसांत तिथें पाह्येसारखें काहीं नसतं. गिरसाप्पा पाहायचा तर डिसेंबर ते फेब्रुवारी ह्या दिवसांत पाहावा.”

पण आम्ही आमच्या मनाशीं ठरवलें होतें, कीं ह्या प्रवासांत गिरसाप्पाला गेल्यावांचून राहायचें नाहीं. मग तिथें गेल्यावर कोरड्या पात्रांतले दगडगोटे पहावे लागले तरी हरकत नाहीं. त्या भव्य-भीषण स्थलांतले दगड-गोटे सुद्धां पाहण्यासारखे असले पाहिजेत. आणि तें तसें दृश्य पाहणें ही देखील एक संस्मरणीयच घटना ठरेल.

पण 'पुरा यत्र स्रोतः' असें दृश्य पाहण्याचा प्रसंग आमच्यावर आला नाहीं. धवधव्याच्या खालच्या बाजूला भैरूर सरकारचा बीज-कारखाना आहे. त्यासाठीं शरावतीच्या वरच्या बाजूला धरण बांधलें आहे. त्यामुळें प्रवाह अजीवात कोरडा कधींच होत नाहीं. किंबहुना, उन्हाळ्यांत सुद्धा धवधव्यांत अधिक पाणी सोडता येतें. आम्ही तिथें गेलो त्याच्या दुसऱ्याच दिवशीं मद्रासचे कीं भैरूरचे एक मंत्री येणार होते. त्याच्यासाठीं धवधव्यांत मुद्दाम अधिक पाणी सोडणार होते असें कळलें. धवधव्यावर तांत्रा मिळवून त्याचा तोटीचा नळ करणारा मनुष्य कर्तबगार खरा. पण ऐकून बरें वाटलें नाहीं. माणसाळलेला धवधवा हे शब्द उच्चारायला जीभ धजावेना. त्यातल्या त्यांत समाधान एवढेंच, कीं बीज काढण्यासाठीं भैरूर सरकारनें धवधव्याला खांबां-सांखळ्यांच्या वेढ्यांनीं विद्रूप केलें नाहीं.

तो फेसाळ कडेलेट पाहात आणि धवधवा ऐकत असतांना मध्यरात्र केव्हां उलटली तें कळलें नाहीं.

सकाळीं सगळें दृश्य बदललेलें होतें. आदल्या रात्रीच्या काळोखाच्या दरीच्या जागीं, हिरव्या-पिवळ्या रानानें झांकलेली काळ्या-पिंगट दगडा-कपारींची दरी पसरलेली दिसत होती. समोर 'राजा' नऊशें फुटांवरून ओळेंचा धरल्यासारखा सरळ वरून खालच्या कुंडांत कोसळत होता. त्याच्या डाव्या बाजूला बऱ्याच अंतरावर 'रोअर' गर्जना करित उडी घेत होता. त्याच्या शेजारी 'रॉकेट'चा प्रवाह मधल्याच एका खडकावर आपटून सहस्रशः विदीर्ण होऊन वर उशी घेऊन खालीं सूर मारीत होता. आणि त्याच्याहि डावीकडे, त्या तीन दांडगटांपासून जरा बाजूला, 'ला दाम ब्लॅश' (गौरी) एखाद्या सलज्ज कुलवतीप्रमाणें संकोचानें अंग सांबरीत खालीं उतरत होती. तिच्या त्या उतरण्याला धवधवा म्हणणें तिचा उपमर्द होईल. हिरकण्यांच्या पडद्यासारखा तिचा प्रवाह आधीं एका कपारीवर, तिथून खालच्या दुसऱ्या कपारीवर, तिथून तिसरीवर असा घरंगळत

होता. पश्चिमेकडून जेव्हां तिसऱ्या प्रहराचें ऊन तिच्या अंगावर पडत असेल तेव्हां तिचें उज्ज्वल रूप देवांनीं खालीं उतरून पाहाण्याच्या योग्यतेचें असेल. आणि खालीं देखील तिचें कुंड, राणीवशाची स्नानाची पुष्करणी वेगळी असावी तसें, वेगळें होतें. नदीला पूर आला म्हणजे मग मात्र, गर्दीत जसें सभ्य-असभ्य, नाजुक-आडदांड असे भेद ठेवणें अशक्य होऊन सगळे एकमेकांत मिसळतात तसे हे प्रवाह बरेचसे एकमेकांशीं अंगे घाशीत उड्या घेतात. पण ह्या वेळीं जो तो आपलें वैशिष्ट्य आणि वेगळेपण साभाळून होता. आणि कधीं कधीं किंचित् क्षीण झालेल्या स्त्रीचें लावण्य जसें वेगळींच रेखीव शोभा धारण करतें तशी 'गौरी' ह्या वेळीं सुंदर दिसत होती. जिथून ती खालीं उतरत होती, तिथेंच कड्याच्या टोकाशीं उभा राहून एक चाफा तिचें लावण्य निरखीत होता. तिच्या दर्शनानें तो इतका बेहोष झाला होता, कीं आपल्या अंगावरली पानें गळाल्याचें त्याला भान नव्हतें. आपल्या फुलाच्या शुचिस्मितानें आपण वातावरण प्रसन्न करीत आहो ह्याचेंहि त्याला भान नसेल. आणि तो इतका वांकळा होता, कीं कड्याच्या कपारींत त्याचे पाय जखडले गेले नसते तर तिचें रूप अखेरपर्यंत पाहण्यासाठीं त्यानें खालीं उडीहि घेतली असती.

दोन्ही कुंडांच्या मधला कडा बराच पुढें आलेला आहे. त्याच्या पायथ्याकडला कांहीं भाग प्रचंड अशा कांसवाच्या वर उचललेल्या डोक्यासारखा दिसत होता. जणूं समुद्रमंथनाचें काम संपल्यानंतर, अमृत पिण्यासाठीं आणि रत्नांच्या वांटणीसाठीं उत्सुक झालेले देव, गरज सरो आणि वैद्य मरो ह्या न्यायानें, मंदराचलाखालच्या कांसवाला तिथेंच विसरले होते; आणि शरावतीच्या पायाखालच्या ह्या विवरांतून तें बाहेर येऊ पाहात होतें. डोकें वर आलें आणि शरीर खालीं राहिलें तें राहिलेंच. कल्पांतानंतर पुन्हां देवांना अमृताची गरज लागेल तेव्हां त्यांना कांसवाची आठवण होऊन त्याचा शिलोद्धार होणार. तोंपर्यंतचा काळ त्याला कांसवाच्या सोशिकपणानेंच कंटावा लागेल.

वरून कोसळलेले आणि खालून मोकळे झालेले हत्तीएवढाले प्रचंड खडक खालीं कुंडाच्या काठाशीं पसरलेले आहेत. त्यांवर उभें राहून वर पाहिलें. 'यतो वाचो निवर्तन्ते' असें रौद्र दृश्य होतें. ज्यांच्या प्रवाहामध्ये शेंकडों फुटांचें खरोखर अंतर ते धबधबे वर एकमेकांना खेटलेले दिसत होते. कड्याच्या टोकांवरच्या प्रचंड वृक्षांना वृंदावनांतल्या तुळशीच्या रोपट्यांचा आकार आला होता. गंगावतरणाच्या वेळीं आकाशांतून कोसळणाऱ्या गंगेकडे

पाहतांना भगीरथाला आणि शिवाच्या गणांना कसे वाटलें असेल ह्याची कल्पना मन करूं लागलें.

खाली कुंडातलें काळें-हिरवें पाणी, वरतीं शेवाळलेले पिंगट-काळे कडे आणि त्यावरून सहस्रावधि वर्षे अविरत कोसळत आलेले ते प्रचंड प्रवाह. खालून वर, वरून खालीं फिरतांना दृष्टि स्वधर्म विसरून जाते. विवश होते. भ्रमते. पांढऱ्या शुभ्र कबुतरांसारख्या शेकडों पक्ष्याचा कळप त्या धवधव्यांच्या आतऱ्याहेर मधूनच गर्कन् गिरकी घेऊन जाताना दृष्टीस पडला, म्हणजे मग त्या घोर-गंभीर दृश्याला उज्ज्वल नाजुकपणाचा स्पर्श होऊन जातो आणि दृष्टि परत भानावर येते.

* * *

गिरसाप्पापेक्षा अधिक उंच, अधिक रुंद किंवा अधिक मोठे धवधवे जगात इतरत्र आहेत, पण भव्यता आणि सौंदर्य ह्याचा असा संयोग इतरत्र नाही असें म्हणतात. उन्हाळ्यात त्या क्षीण प्रवाहातहि एवढी भव्यता होती, मग पावसाळ्या-नंतरच्या दोनचार महिन्यात जेव्हा प्रवाह पुष्ट असतो तेव्हाचें त्याचें रूपवैभव अलौकिकच असलें पाहिजे. त्या वेळीं सत्रध दरी घोपारवानें निनादून तुषारानीं दाटून जात असलें; त्यावर उन्हाची तिरीप पडली म्हणजे इंद्रधनुष्यें उमटून “घोघ्राच्या कुडीं । नाद चित्रार्चीं रुपडीं । प्रणवाच्या मोडीं । रेखिली ऐसीं ॥” दिसूं लागत असतील; आणि पाहणाऱ्याला, क्षणमात्र का होईना, योगिजनाना कष्टसाध्य समाधीनेंच लाभणारा दिव्यत्वाचा साक्षात्कार होत असेल. तें अनुपम दृश्य आम्हाला पाहायला मिळालें नाही. पण ते स्थानच असें आहे, कीं जें पाहिलें तेहि ‘यदल्पमपि तद्ब्रह्म’ असेंच वाटावे.

मार्च, १९५३

कृष्णा पश्चिम तटाकेसीं

उत्तरदेशीं करंज नगरीं ब्राह्मणाच्या घरीं जन्म, आणि वाराणसी क्षेत्रीं कृष्णसरस्वतीच्या हस्ते संन्यासदीक्षा, घेतल्यानंतर पुढें नृसिंहसरस्वती 'भिलवडी ग्रामासी, भुवनेश्वरासन्निध' आले आणि कृष्णेच्या पश्चिम तीरावर औदुंबर वृक्षाच्या आश्रयानें राहिले. तेव्हापासून औदुंबर हें एक क्षेत्र, आणि दत्तभक्ताच्या यात्रेचें महत्त्वाचें स्थान झालें. लाबलाबून लोक त्या ठिकाणीं येतात. ठिकाण छोटें पण रमणीय आहे असें ऐकलें होतें. त्या भागात गेल्यानंतर औदुंबरला न जाता तसाच आलों असतो तर मनात अल्पशी कां होईना रुखरुख राहिली असती.

म्हणून आम्ही भिलवडी स्टेशनावर उतरलो आणि औदुंबरला जाण्यासाठी एका टाग्यांत बसलो. तिथें उतरण्याची काय सोय आहे काय नाही ह्याची आम्हांला कांहींच कल्पना नव्हती. आम्हाला गुरुपादुकांपाशीं काहीं मागायचें नव्हतें आणि काहीं द्यायचेंहि नव्हतें. त्यामुळें एखाद्या ब्राह्मणाकडे उतरण्यांत कांहीं औचित्य नव्हतें. तिथल्या पाचसात हौशी लोकांनीं एक वाङ्मय-मंडळ चालवलें आहे असें मीं ऐकलें होतें. पण त्याचें नांव मला आठवत नव्हतें आणि आठवत असतें तरी टांगेवाल्याला तें विचारून काय उपयोग होता ? तरी पण उगीच कांहीं तरी विचारावें म्हणून मीं सहज गोष्ट काढली. तेव्हां लगेच तो म्हणाला,

“तुम्हांला जोशीबुवांकडे जायचंय होय ? ते आहेत गांवांतच. पुण्याला साहित्यसंमेलनाला गेले होते. कालच आले. भोसलेहि इकडेच जवळच असतात. त्यांनाहि भेटायचें असल तुम्हांला ? तुम्ही औदुंबरला गेलांत म्हणजे जोशीबुवा तुम्हांला नेतीलच त्यांच्याकडे.”

बोलतां बोलतां टांगा भिलवडी गांवापाशीं आला. गांवाबाहेरचा प्रचंड पिंपळ आणि चहा-विडीचीं दुकानें मागें टाकून नदीच्या उताराला लागला. नदीवरून बांधलेल्या फरशीपाशीं येतांच टांगेवाला म्हणाला, “उतरून पायीं चालूं लागा. मी टांगा मागून आणतों.”

नुकतेंच नदीला पाणी येऊन गेलें होतें. कांठाशीं चिखल फार झाला होता. आणि माझे पाय आंत चालले होते. भिलवडीला नदीकांठीं घाट बांधायचें ठरलें त्या वेळीं पाण्यांत दगड ठरेनात तेव्हां मेलेल्या गुरांचीं शिंगे तिथें टाकलीं, त्यांना मुळें फुटून तीं तिथें पक्कीं रोवलीं गेलीं, आणि त्यांवर घाट बांधला गेला, असें म्हणतात.

आणखी कांहीं वेळ जर मला तसेंच चिखलांत रहावें लागलें तर माझ्याहि पायांना मुळें फुटतील कीं काय अशी मला भीति वाटूं लागली. पण सुदैवानें तसें कांहीं झालें नाहीं. आणि स्वतःला सांवरून घेऊन मी फरशीवरून चालूं लागलों.

पलिकडल्या तीरावर चढून गेलें कीं रस्ता वळतो आणि त्याबरोबर भोंवतालचें दृश्यहि पालटतें. भिलवडी स्टेशनापासून गांवापर्यंतचा भाग, तुरळक झाडें सोडलीं तर, बहुतेक निरस्तपादप आणि मैदानाचा होता. इथें आल्याबरोबर दोहों बाजूंना गर्द झाडी लागली आणि टांग्यांत न बसतां पायींच चालवेंसें वाटूं लागलें. परंतु ब्रह्म गोविंदांनं आम्हाला टांग्यांत बसवलेंच आणि वळणावळणानें फिरवून उंबराच्या झाडांच्या एका दाट राईपाशीं आणलें. तिथें टांगा थांबवून, एका घराच्या दाराशीं जाऊन “जोशीबुवा, पाहुणे आले आहेत—” अशी त्यानें ललकारी दिली आणि कवि सुधांशूना घेऊन तो बाहेर आला. आमची परस्पर ओळख नव्हती ती आम्ही करून घेतली. अशा रीतीनें टांगेवाल्याच्या आस्थेमुळें आणि कवि सुधांशूच्या सौजन्यामुळें आम्ही अखेर त्यांचेच पाहुणे झालों.

दत्ताचें स्थान नदीकांठींच पण जरा खोलगट जागेंत आहे. आणि ब्राम्हणांचीं दहावीस घरें आहेत तीं त्याच्यामागेंच वरच्या बाजूला एका ओळींत आहेत. दत्ताच्या स्थानाभोंवतीं उंबराच्या झाडांची इतकी दाट सांवली आहे कीं, उन्हाळ्याच्या दिवसाच्या भर बारा वाजतांहि उन्हाचा ताप होत नव्हता. समोरच खालीं कृष्णा आहे. प्रवाह तीरापासून खोल आहे आणि पात्रांत डोह आहे.

त्यामुळे विस्तारापेक्षां नदीचा खोलपणाच जास्त जाणवतो.

दोन्ही तीरांवरचीं शेते, वाड्या, बागा आणि राया पात्रावर ओणवून आपल्या समृद्धीचें प्रतिबिंबित रूप त्यांत पाहात होती. त्यांचें कौतुक करण्यासाठींच जणू कृष्णेनें तिथें डोह केला आहे. कीं नृसिंहासरस्वतीच्या निवासानें पुनीत झालेल्या त्या स्थलाशीं ती घोटाळते आहे ?

कांठापासून प्रवाहापर्यंत एक छोटासा घाट आहे. पण त्या ठिकाणाचा स्वाभाविकपणा घालवण्याइतकें त्यानें त्यावर आक्रमण केलेलें नाहीं. तांबूस-पिवळ्या पोटाचे आणि मोटाल्या काळसर-हिरव्या खवल्यांचे कृष्णेंतले मासे हरिद्वारच्या माशांपेक्षां पुष्कळच जाडे आणि मोठे आहेत. तेहि टाकलेले दाणे खायला वर येतात. पण त्यांत हरिद्वारच्या माशासारखा हपाप, रेटारेट, धडपड, चढाओढ दिसली नाहीं. हरिद्वारच्या पंड्याच्या मानानें औदुंबरचे क्षेत्रस्थ ब्राह्मण जसे अधिक संयमी आणि सौजन्ययुक्त दिसतात, तसाच संयम कदाचित् ह्या माशांच्या अंगीं आला असेल. किंवा कृष्णेकांठाचा शेतकरी जसा अंगानें मजबूत आणि मनानें मानी असतो तसेच हे मासेहि असतील. कृष्णेकांठाच्या मातीचा आणि तिच्या पाण्याचाच तो गुण असेल. कांहीं असो. तिथल्या माशां बदल माझें मत एकंदरीत चागलें झालें आणि त्यांचा भाग त्यांना देतांना मनाला बरें वाटलें.

वास्तविक देवदर्शन घेऊन मग घाटावर माशांना खायला घालायचें असा क्रम असतो. पण आम्हीं त्याची उलटापालट केली. आम्हीं आधीं माशाना खायला घालून मग देवाकडे गेलों. उंबराच्या वेढोळ्यात बांधलेलें देऊळ आणि त्याचें आवार लहानच आहे. गर्दी गडबड, घोष-घंटानाद असेंहि कांहीं नव्हतें. लोक गुपचूप येत, देवाला नमस्कार करीत, काय ठेवायचें ते ठेवीत आणि प्रदक्षिणा करून जात. कुणाला देवाला नैवेद्य करायचा असेल तर ब्राह्मणाकरवीं व्यवस्था करीत. भोवतालीं ओवण्यातून काहीं लोक येऊन राहिलेले होते. कुणी जप करतांना तर कुणी पोथी वाचताना दिसत होते. त्यांतच एक अठरा-वीस वर्षांचा दर सुटीत नेमानें येणारा कॉलेजचा विद्यार्थीहि होता. जो तो आपल्याच कामांत किंवा नादांत मग्न होता.

देवाचें दर्शन घेऊन पल्लिडल्या तीराला जाण्यासाठीं नावेंत बसलों. ब्या भुवनेश्वरीनें श्रीगुरुचा मोठेपणा स्वतः होऊन मान्य केला होता, तिच्या

दर्शनाला आम्हांला जायचें होतें. कोल्हापूरच्या वेदरत ब्राह्मणाच्या मंदमति मुलांनें भुवनेश्वरीजवळ तीन दिवस तीन रात्री धरणें धरलें होतें. आणि विद्या प्राप्त होत नाही म्हणून त्यानें आपली जीभ कापून टाकली, तेव्हां देवीनें त्याला औदुंबरातळीं वसतीला असलेल्या श्रीनृसिंहसरस्वतीपार्शीं पाठवलें होतें. त्यांच्या कृपेनें त्याला कापलेली जिह्वा आणि विद्या दोन्ही प्राप्त झाल्या. उज्जयिनीच्या गडाच्या कालिकेजवळ वसून कालिदासानें देखील अशाच आततायी उपायांनीं बुद्धि आणि कवित्वशक्ति मिळवली होती. तो पुढें महाकवि झाला. ह्या ब्राह्मणपुत्रानें पुढें आपल्या बुद्धीचें आणि विद्येचें काय सार्थक केलें तें कुणालाच माहीत नाही.

बुद्धि किंवा विद्या नाही म्हणून देवाला अशा प्रकारचें साकडें घालणारे लोक हल्लीं दिसत नाहीत. त्यामुळें देवाना आता पूर्वीसारखी वारंवार पंचाईत पडत नसेल ! कदाचित् त्यांना चुकल्यासारखेहि वाटत असेल !

भुवनेश्वरीचें दर्शन घेऊन परत नावेकडे यायला निघालों तेव्हां श्री. जोशी म्हणाले,

“तुमच्या गाडीला अजून बराच अवकाश आहे. इथें जवळच तादवरवाडीला भोंसले राहातात त्यांना आपण भेटून येऊं.”

श्री. जोश्याच्या संवयी आणि आवडीनिवडी टांगेवाल्याला किती चांगल्या माहीत होत्या ह्याचें मला त्या वेळीं पूर्ण प्रत्यंतर आलें.

आम्ही उताराची वाट सोडून नदीला समांतर असे वरच्या बाजूला चाललों. उजव्या अंगाला कापलेल्या शेताचे सोनेरी रुपेरी धाडे उभे होते. खालीं पडलेलीं सोपटें मधूनच चमकत होती. काळसर-तांबूस वाटेवर मध्येंच बाभळीचे दुबळेकी रुपेरी काटे ‘आम्ही इथें आहोत, बघून चाला—’ म्हणून सावध करीत, तर त्यांतच विखुरलेलीं बाभळींचीं पिवळीं-धमक गोडेदार फुलें ‘आमच्या-कडे बघा’ म्हणून हांक मारीत. पायाशेजारच्या या चिमुकल्या चित्रांवरून दृष्टि उचलून पाहिलें, तर लांब तादवरवाडीची झाडी दिसली. पैलतीरावर शेवरीच्या झुडुपांच्या लांबच लांब रागा मळईवरून रागत येऊन नदीच्या पाण्याशीं खेळत होत्या. त्यांच्यापलीकडे झाडांनीं आपलीं हिरवीं-काळीं डोक्यां वर काढलीं होती. कांहींनीं वेलींना प्रेमानें खांद्यावर घेतलें होतें, तर कांहींनीं कटाळून झटकून टाकलें होतें. नदीचा सतत वाहणारा प्रवाह, यात्रेकरूंच्या सोयीसाठीं सतत उभा असलेला घाट, त्यामागे झाडांची राई, त्यांतून डोकावणारीं घरे,

त्यांच्यामधून फिरत जाणारे रस्ते, त्या राईत आणखीच एकमेकांना बिलगून उभी असलेली उंबराची झाडे आणि त्यात आडोशाला आसऱ्याने बसलेले देऊळ—सगळें दृश्य एखाद्या कवितेसारखे होते.

आम्ही शेंपन्नास पावले गेल्या असं, तेवढ्यांत एक गवळी डोक्यावर दुधाचा हंडा घेऊन येत होता तो श्री. जोश्यांना म्हणाला,

“काय जोशीबुवा, पाहुण्यांना घेऊन मास्तराकडे जातांहा वाटतं? पण मास्तर बरीं नाहीत. शाळेंत गेलेत. निरोप आहे का काहीं सांगायचा?”

“म्हणावं, पाहुणे आले आहेत. लवकर आमच्याकडेच या.”

“बरं, बरं.” म्हणून तो भिलवडीच्या वाटेनें चालू लागला. आम्ही परतलों.

टांगेवाला भेटल्यापासून आतापर्यंत पाहात होतां, जो तो आपला घरच्या-सारखा इतरांची सोय पाहायला आणि काम करायला तत्पर. शहरगावचें दगडा-विटाच्या बाधकामासारखे आखीव, रेखीव, पण रूक्ष निर्मम वागणें कुठें आणि हें मळईसारखे मऊ, पाऊलवाटेसारखे सोयिस्कर आणि नदीकांठासारखे परोपकारक वागणें कुठें !

उतारापार्शीं परत आलों तों नाव नाहीं. पैलथडीला नाव होती, पण नावाडी नव्हता. लछमनझुल्याची अवस्था येते कीं काय असें वाटलें. पण इथें सगळेच एकमेकाचे होते. एक गृहस्थ नावेंत चढून बाबूनें नाव चालवूं लागलेले दिसले. त्यांना श्री. जोश्यांनीं हाक मारली. त्यांनीं नावेची दिशा बदलून ती आमच्या दिशेनें चालवली आणि ते मोठ्यानें म्हणाले,

“म्हैस दिसत नाहीं कुठं, म्हटलं कुठं गेली पाहावं. कोणी पाव्हणे आहेत वाटतं बरोबर?”

श्री. जोश्यांनीं मला त्यांच्यासंबंधीं सांगितलें,

“हे आमच्या वाङ्मयमंडळाचे एक मोठे आधार आहेत. वाङ्मयाची आणि वाङ्मयचर्चेची त्यांना चांगली आवड आहे.”

पांढरपेशा राहणी आणि साहित्य ह्याची आपल्या मनांत अशी पक्की गाठ बसलेली आहे कीं, त्याचा तो थोराड, काळा, निरोगी देह, मानेवर गांठ मारलेली शेंडी, गळ्यांतले शुभ्र जानवें, गुढव्यापर्यंत वर घेतलेलें धोतर, तें नाव चालवणें, आणि त्यांचें साहित्यप्रेम ह्याची सांगड घालणें मला जड गेलें.

* * *

कोल्हापूरच्या ब्राह्मणपुत्राला जिव्हा आणि विद्या दिल्यानंतर श्रीनृसिंहसरस्वती वा. १०

औदुंबरला फार काळ राहिले नाहीत. तिथें ते गुप्त झाले आणि आणखी खालच्या वाजुला कृष्णा-पंचगंगासंगमाशेजारीं अमरापुराजवळ प्रकट झाले. औदुंबरच्या मानानें पंचगंगासंगमाचा भाग किती विशाल आणि मोकळा आहे. औदुंबरजवळ कृष्णेचें पात्र आवळल्यासारखे झालें आहे तर इथें मोकळें सुटले आहे. औदुंबरला नदीच्या दोन्ही वाजुंनीं मळई आहे, तर इथें वाळवंट आहे. औदुंबरची रमणीयता, झाडा-शेताची, आटोपसरपणाची, दाटीची आहे; तर पंचगंगासंगमाची विस्तीर्ण वाळवंटाची आणि ऐसपैस आहे. आणि संगमाचें माहात्म्यहि औदुंबरच्या डोहापेक्षा अधिक आहे. औदुंबरचें आटोपशीर ठिकाण, सोडून श्रीनृसिंहसरस्वती जमे ह्या मोकळ्या ठिकाणीं आले, तसा त्याचा सिद्धिसामर्थ्याचा लौकिकहि तेथें आल्यावर फार विस्तारला. त्यानीं ह्या ठिकाणीं संगमाशेजारीं, औदुंबरापाशीं बारा वर्षे निवास केला. त्यांच्या ह्या निवासाने कृष्णा-पंचगंगासंगम आणि त्याच्या आसमंताचा भाग पुनीत झाला आहे, आणि त्यानीं केलेल्या चमत्कारांनीं अजूनहि भारून गेला आहे. म्हणूनच कदाचित् औदुंबरला जितके लोक जातात त्याच्या शतपट लोक नरसोबाच्या वाडीला जातात. औदुंबरला जितकी शांतता आहे तितकी इथें गजवज आहे. औदुंबरला माणसानें निसर्गावरून हात फिरवण्याचा फार प्रयत्न केलेला दिसत नाही, तर उलट इथें निसर्गापेक्षा माणसाचाच हात जास्त मोठा दिसतो.

औदुंबरहून नरसोबाच्या वाडीकडे जाताना माझ्या मनांत वास्तविक श्रीनृसिंहसरस्वतीचें तिथलें चरित्र यायचें. अमरापुरांतल्या ज्या ब्राह्मणाच्या अंगणांतला घेवड्याचा वेल उपटून त्याला त्यानीं घटकाभर अस्वस्थ केलें, आणि नंतर त्याच वेलाच्या मुळ्याशीं सुवर्णद्रव्याचा हंडा दाखवून त्याला 'अहो धन्य' म्हणायला लावलें, आणि त्याची 'यावच्छंद्र दिवाकरौ' ददात मिटवली त्या ब्राह्मणाचा वश आता कुठे असेल आणि त्याचें आता कसें चाललें असेल? शिरो-ळच्या एका स्त्रीचीं मुलें ब्रह्मसमंथाच्या बाधेमुळें जगत नसत. त्यांची ती बाधा घालवून तिची वंशवेल श्रीनीं निर्बोध केली. आज ती तिथेंच फोफावत असेल काय? चौसष्ट योगिनी रोज श्रींना आपल्या नगरींत नेऊन तिथें त्यांची पोडशो-पचारें पूजा करून त्यांना सुग्रास भोजन देत. श्री गावात भिक्षा मागत नाहीत याचें स्थानिक ब्राह्मणाना मोठें वैप्रम्य वाटे. पण त्यांच्या भोजनाचें रहस्य एका गंगानुजानें पाहिलें. ती गोष्ट त्यानें कुणालाहि सांगूं नये असें श्रींनीं त्याला बजा-वले. पण ती गुप्त गोष्ट आपणा सर्वांना कळली हें आपलें केवढें भाग्य ! श्रींची

त्याच्यावर कृपा झाल्यामुळे त्याचें भाग्य भरभराटीला आलें, तेव्हां बहुधा त्या वेळींहि ती गोष्ट फारशी गुप्त राहिली नसावी ! पण त्या भाग्यवान् गंगानुजाचें वंशज आज तितक्याच, किंवा चढत्या भाग्यानें, कुठें नांदत असतील ! अशीं अनेक कुतूहलें नरसोबाच्या वाडीला जाताना मनात जागीं व्हायचीं. पण मला खरोखर उत्सुकता होती अंगात भुतें आलेलीं माणसें पाहायची ! भुतांनीं पछाडलेली माणसें तिथें सध्याकाळीं आरतीच्या वेळीं अगदीं अस्वस्थ होतात आणि खांब्याला मिठी मारतात, नंतर त्यांना ग्यालीं कृष्णेंत स्नान करायला सांगतात, आणि मग गुरुकृपेनें आणि स्थानमाहात्म्यानें भूत जातें असें मीं ऐकलें होतें. भुतानें पछाडलेलें माणूसच मीं अद्याप पाहिलेलें नसल्यामुळे तें दृश्य पाहायला मिळावें ही माझी मोठी इच्छा !

आम्ही गेलो तेव्हा तिन्हीसाजाची प्रदोषाची वेळ होती. प्रवेशद्वारापासून तो पादुकाच्या देवळापर्यंत आणि जरा पुढेंहि सगळी वाट दगडांनीं मढवलेली होती. एका अंगाला ओवऱ्यांतून वामुदेवानंदसरस्वतींचीं आणि इतर दत्तभक्तांचीं नांवें खोल्यांवरून लिहिलेली होती. आम्ही घाटावर पोचलो तो अंधार पडूं लागला. प्रवाहापलीकडलें अफाट पिंगट वाळवंट करडें होऊं लागलें. आणि पलीकडली औरवाडची झाडी काळवंडू लागली. खालच्या बाजूला लाव पंचगंगेचा संगम आणि पलिकडला कुमुदवाडचा घाट अंधारात अदृश्य व्हायच्या वेतात आले होते. कृष्णा-पंचगंगासंगमात एक स्नान करण्याचें पुण्य, प्रयाग संगमावर माघ-स्नान केल्याच्या पुण्याच्या शतपट आहे हें माहीत होतें. पण आरतीची वेळ जवळ येत चालली होती. भुताटकी पादण्याची उत्सुकता अधिक तीव्र होती. त्या बालिश कुतूहलाला वश होऊन आम्ही त्या महापुण्याकडे पाठ फिरवली.

वाडीचें देऊळ अगदींच किरकोळ असलेलें पाहून माझी फार निराशा झाली, आणि ते जे भुतांनीं पछाडलेल्यांनीं मिठी मारण्याचे खात्र ते तात्पुरत्या उभारलेल्या मंडपाचे जसे खात्र असतात तसेच होतें. आणि खरोखर मंडप तात्पुरताच होता. कृष्णेच्या पुराच्या प्रकोपामुळे अधिक मोठें किंवा टिकाऊ बांधकाम केलें नसावें. मंदिराच्या एका बाजूला काहीं मंडळी श्रीगुरुदत्तात्रय अवधूताचें भजन म्हणत होती. कांहीं देवाला प्रदक्षिणा घालीत होती. 'जे जन भजती भक्तीसीं, काम्य होत त्वरितेसीं' ही त्यांची दृढ श्रद्धा त्याच्या मुखावर दिसत होती.

एक गृहस्थ एका पायानें लंगडत चालले होते, त्यांना आपला पाय गुरुकृपेने बरा व्हावा अशी इच्छा असेल हें उघड होतें. एक विद्यार्थ्यासारखा मुलगा प्रदक्षिणा घालीत होता, त्याची इच्छा परीक्षेत यश मिळवावें ही असली पाहिजे. एक विधवा स्त्री फेऱ्या घालीत होती. तिचा मुलगा किवा सून तिच्याशी नीट वागत नसतील, त्यांना उपरती व्हावी असें तिचें मागणें असेल. किवा जन्मोजन्मी आपल्याला आपला दिवंगत पतीच लाभावा असें असेल. किवा—किवा कोणी सागावें—काहीं झालें तरी मला हा पति देऊं नकोस, असें ‘गुरुचरित्रा’ च्या शिकवणुकीशीं अत्यंत विसंगत असें हि तिचें मनांतलें गूढ ईप्सित असेल. पण त्यांपैकीं कुणाच्या अंगांत येईल असें दिसना. मात्र पंधरासोळा वर्षे वयाच्या दोनतीन मुली प्रदक्षिणा घालीत होत्या त्यांचा प्रकार थोडा वेगळा दिसला. त्या भराभरा चालत होत्या. ओठ आवळलेले होते. डोळे नासाग्र होते आणि मुद्रा स्थिर होती. दर प्रदक्षिणेगणिक त्यांची गति वाढत होती. हळूहळू घामाचे थेंब त्यांच्या गालांवरून ओघळूं लागले, त्यांच्या गतींत यांत्रिकता येत चालली. देवळाच्या समोरच्या बाजूला येतांच नमस्कारासाठीं हात उठायचे ते लांकडी-पणानें उठूं लागले. आमची इच्छा सफळ होण्याची वेळ जवळ येत चालली असें आम्हांला वाटलें.

पण घड्याळ आम्हांला आडवें आलें. ज्यासाठीं आम्ही आलों होतो तें पाहायला मिळणार असें वाटत असतानाच बस सुटायची वेळ झाली, आणि आम्हाला तिथून चरफडत निघावें लागलें. आम्हांला निघतांना पाहून शेजारचे एक गृहस्थ म्हणाले, “आरती, पालखी पाहिल्यावांचून जाऊं नका. तेंच तर इथें पाह्यचं !” मलाहि तसेंच वाटत होतें. पण उपाय नव्हता. तथापि एका अर्थी झालें तेंहि वाईट नाहीं. कारण त्यामुळें पुन्हां संधि मिळाली तर वाडीला जाण्याची उत्सुकता शिल्लक राहिली आहे.

कांटापासून खोल असलेला कृष्णेचा प्रवाह, पलिकडलें अफाट वाळवंट, त्यापलिकडली झाडी, सगळें करडें-काळें झालें होतें. त्यांवरून पुन्हां एकवार दृष्टि फिरवीत आम्ही बाहेर पडलों.

भुतें जातात कशीं ? मेलेल्या माणसाला जिवंत करण्याचा चमत्कार श्रीगुरुंनीं कां केला ? मेलेला परत उठल्यानें माणसाचें दुःख नाहीसें होईल काय ? गुप्त धनाचा अकल्पित लाभ झाल्यानें माणसाचें खरोखर कल्याण होतें काय ? असे नामधारकानें सिद्धाला न विचारलेले प्रश्न स्वतःला विचारीत आम्हीं

त्या स्थानाचा निरोप घेतला.

दुसऱ्या दिवशीं आम्हाला गाडीत कळलें कीं, त्या रात्रीं कुणाच्याच अंगात आलें नाहीं. त्या ज्या मुली एकतानतेनें झराझर फिरत होत्या त्या, त्यांना आरतीच्या आधीं ठराविक प्रदक्षिणा पुऱ्या करायच्या होत्या म्हणून. त्यासाठी त्यांची एकाग्र धाई चालली होती.

बारा वर्षांनंतर श्रीनृसिंहसरस्वतींना वाटलें, कीं आता इथें अधिक काल राहू नये. त्याप्रमाणें ते तिथून गुप्त झाले आणि पूर्वेला भीमा-अमरजा संगमावर गाणगा-पुरीं प्रकट झाले. त्यांना जाताना पाहून त्याचें सेवा-स्वागत करणाऱ्या योगिनींना अत्यंत दुःख वाटलें. त्याचें सात्वत करताना श्रीगुरूंनीं त्यांना आश्वासन सांगितलें, कीं “अमरपूर पश्चिम तीर । तुम्हासहित औदुंबर । आमच्या पादुका मनोहर । प्रख्यात होईल स्थान बहुत ॥” त्याप्रमाणें स्थान बहुत प्रख्यात झालें आहे. महाराष्ट्रांतल्या मध्यम वर्गातल्या असंख्य लोकांचीं मुकीं दुःखे तिथें बोलली जातात, आणि तिथें गेल्याने तीं दूर होतात अशी अनेकांची श्रद्धा आहे. नाना प्रकारच्या इच्छा मनात धरून असंख्य माणसें तिथें जात असतात. ज्यानें पतिव्रता स्त्रीचा मृत पति उठवला, ज्यानें साठ वर्षांच्या वाझ स्त्रीला ‘पुत्र-जन्माचा आनंद दिला’, ज्यानें यवन राजाचा असाध्य रोग बरा केला, ज्यानें भाकड म्हशीला बत्तीस धारानीं दुधाचा पाझर फोडला, तो आपल्या आत भक्तांसाठीं काय करणार नाहीं ?

ज्यांना काहींहि मागायचें नाहीं असेहि काहीं भाविक असतील. ते “मंदगती प्रदक्षिणा । करितां पावे अनंत पुण्या । पदोपदीं वाजपेय यज्ञा । फळ असें परियेसा ॥” असें जे श्रीगुरूंनीं जाता जाता औदुंबरचें माहात्म्य सांगितलें, त्यानुसार केवळ प्रदक्षिणेसाठीं येत असतील.

* * *

औदुंबर हें क्षेत्राचें नांव जरी भिलवडीजवळच्या स्थानाला मिळालें असलें तरी औदुंबराचें वरप्रमाणें माहात्म्य श्रीनृसिंहसरस्वतींनीं पंचगंगासंगमीं अमरा-पुरच्या योगिनींना सांगितलें. उंबराचें झाड हें लहानपणापासूनचें परिचयाचें. शिवाशिवी खेळताना त्याच्याभोंवतीं आम्ही विरट्या घालीत अगूं, जराशी हवा लागतांच केशरी रंग घेणाऱ्या त्याच्या चिकाची आम्हांला गमत वाटायची. बारीक तांबूस रेषाची जाळीदार नक्षी असलेली त्याचीं पिकलेलीं, रसरशीत फळें आम्ही,

आंतलीं निळीं-जांभळीं पांखरें फुंकून टाकून, अंजीर म्हणून खात असं, पण हा आपला साधा उंबर कलियुगांतला कल्पवृक्ष आहे, दत्तावताराच्या पादुकांच्या सान्निध्याने तो पवित्र झाला आहे, हिरण्यकशिपूच्या उदरविदारणाने विषतप्त झालेल्या नृसिंहाच्या नखांना त्याच्या फळांनीं शीत-शांत केलें आहे, “मंदगती प्रदक्षिणा । करता पावे अनंत पुण्या” असा त्याचा प्रभाव आहे, हें कळल्या-पासून माझी दृष्टि एकदम पालटली. आतां जेव्हां जेव्हां मी उंबराकडे पाहतो तेव्हां मला श्रीक्षेत्र औदुंबराची आणि नरसोबाऱ्याच्या वाडीची आठवण होते. लहानपणीं ज्याच्याशीं आपण बरोबरीच्या नात्यानें सलग्गी केली तो कोणी तरी अलौकिक योग्यतेचा थोर मनुष्य आहे असें दिसून आलें म्हणजे जसें वाटतें, तसा मला उंबरासंबंधीं आतां एक प्रकारचा आदराचा दुरावा वाढूं लागला आहे.

एप्रिल, १९५०

